

சைவப்பிரகாசனம்.

தேவாரம்.

சுற்றாங்கெரியோம்பிக் கலியைவாராமே
செற்றார்வாழதில்லைச் சிற்றம்பலமேய் ,
முற்றுவெணடிங்கண் முதல்வன்பாதமே
நுஞ்சின்னா னாப் பற்றாடாமே.

திருச்சிற்றமடலம்

உபோற்காதம்.

சகல லோகைக நாயகராகிய சிவபெருமானா
ஸ்கிருதபாஷையிலே அருளிச்செய்யப்பட்ட வே
வாகமங்கள், தனித்தனியே சுருமகாண்டம், ஞ
காண்டம் என்னும் இருவகையுடையனவாம். அ
றுட்கருமகாண்டங்களிலே கிரியாககிரமங்களும்,
காண்டங்களிலே இலக்கணப் பிரமாணங்களோ
நிமுதலிய பதார்த்தங்களும் மிக விரிவாக நிரூ
கிக்கப்பட்டன.

அவற்றுள், ஞானகாண்டங்களில் நிரூபிக்கப்பட்ட
சிமுதலிய பதார்த்தங்கள், சிவபெருமானுடைய நி
ருளைப்பெற்ற மகான்களாலே தமிழ்ப்பாஷையி
ய்யப்பட்ட சிவஞானபோதம், சிவஞானசித்தி
முதலிய உண்மைநூல்களிலே சுருக்கியும், விரி
வாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

அங்ஙனமாயினும், அந்தூல்கள் பத்தியருபகளா
நத்தலினாலே பூரண வியுற்பத்திமான்களுக்கன்றி
ந்நையோருக்கு உபயோகப்படா; பூரண வியுற்பத்
மான்களுக்கும் பிணிமுதலிய ஏதுக்களாலே விவே
கிளராக காலங்களில் உபயோகப்படாதனவாகும்.

இங்ஙனமாக, இவ்வியாழ்ப்பாணத்துச் சுன்னைநக
ர்கண்ணே வேளாண்மரபிலே திருவவதாரஞ்செய்

து, சம்ஸ்கிருதத் திராவிட வியுற்பன்னராகி, ஸ்ரீலக்ஷ்
வேதாரணிய ச்ருச் சுவாமிநாததேசிகா அவர்கள்
விட்டத்திலே கிரமமாகச் சிந்தாந்தோபதேசம் பெற்றுக்
கொண்டவர்களும்தம், இந் நீர்வேலிநகரிகண்ணேநெடு
ங்காலம் இருந்து இல்லறத்தை ஒழுங்காக நடத்தினவர்
களும், சமஸ்கிருதத்திலே பாலபாடம், இலக்கணச்சுரு
க்கம் முதலியவைகளையும், சிந்தாந்த சாராவலியின்
ஞானபாதசூதிரகு ஒரு லகுலகையையும், சிவஞான
போததத்துக்குத் தமிழிற் சிற்றுவரையையும், பிரசாதச
ட்கலோகிக்குத் தமிழ் வியாக்கியையையும், அகநிர்ண
யச்சுக்குத் தமிழ் வியாக்கியையையும், தமிழிலே சி
புசையந்தாதிக்கு ஒரு விருத்தியுனரையையும், சிறிந்
தாமதகண்டனமுதலிய கத்தியருபமாகிய சில நூ
ல்களையும் அனுட்டானவிதி சிராத்தவிதி முதலியவை
களையும் உலோகோபகாரத்தின்பொருட்டுச் செய்த
வினவர்களும், சிவ. சங்கரபண்டிதர் என்னு
நிருநாமமுடையவர்களும் ஆகிய சமியேனுடை
தந்தையார் அவர்கள், அந்த ஞானகாண்டங்களி
பொருள்களை மிகச்சுருக்கி விளக்குவதும், கத்தியரு
மும் ஆகிய இசைவாப்பிரகாசனாட், என்னு
நுலே அங்காரிகளாகிய எல்லாருக்கும் உபயோகப
கும்பொருட்டுச் செய்தருளினார்கள்.

இதற்கு அதிகாரிசனாவார் இயன் 14 இலக்க
இலக்கிய ஆராய்ச்சி செய்தவா 14 சிவதீசை
பெற்றுக்கொண்டவர்களும் உ. 1 சைவசமயிகு

இதனைக் கற்றுணர்ந்தவர்கள், சிவஞானபோதம்
தலிய தில்வியநூல்களை ஒதிபுணர்தற்கு அதிகாரிக
வர்; ஆகலின் முந்நூற்பொருளுணர்ந்து கட்டற
உ வீடுபெறுதலே இதன்பயன்.

சைவசமயிகளே! நீங்கள் இதனைக் கிரமமாகக் க
றுணர்ந்து உறுதிப்பயனைப் பெறும்பொருட்டு மு
லக்கடவீர்கள்.

இங்ஙனம்:

நீர்வேலி.

ச. சிவப்பிரகாசன்

உ
சிறப்புக்கவிகள்.

நல்லூர்

ஸ்ரீஸ்ரீ. ஆறுமுகநாவலா

அவர்கள் மருகரும் மாணக்கருமாகிய

ஸ்ரீமத். ச. பொன்னம்பலபிள்ளை

அவர்கள் சொல்லி பது.

சைவசிக் சாநகத தயாபெரிநோச சாதிகஞ்ஞ

சைவப பிரகா சனநூலை —சைவரீல

பார் குவவப டடைதகிட டூவ சங்கரஞ்ஞ

வேரி னிலபபலா டி தன

சுன்னுகம ம ன-ன-னு

அ. குமாரசுவாமிப்பிள்ளை

சொல்லி பது

மொ டால விரிபொருள யாவஞ்ஞ சாசதி முறைவிக் கி

ரவ தூலி துவெனச சைவபர காசன ந ட குசெயதா

மென னு லொடுவட தாநகட டூ ரதி செசுமபுசுதப

ட னூ லியதீரிய கோவேலிச சங்கர பண்டிதரே.

நாவ உதாபா னுபத்தி பதிபசாகிய

ஸ்ரீஸ்ரீ. ம-ன-ன-ஸ்ரீ.

க. சரவணமுத் துப்பிள்ளை

சொல்லி பது

மொ டுபுகதசைவசி தபுதப ரலிவகடலகனடநது

பொருநீரகசகஞ்ஞ சைவபர காசன நாவமிழைந

நறஞ்ஞ ரணிகசைவ சங்கர லீவாரஞ்ஞ மொ லிசுதாந

மொ டு வநிவு மடச சங்கர பண்டித மாநவனே.

கோப்பாய ம-ன-ன-ஸ்ரீ. விசுவகன்.

கூடபாபதிப்பிள்ளை

சொல்லியது

ரங்கருதி யிறபராத னூர் பெலாநகானசுருகங் னனூல

பொறப்புறவே சொறகொ டொ , விசுவச-சொறந

சைவபர காசனநூல சாற்றுபுகழ்ச ச ரஞ்ஞ

சைவபர காசபண்டி தன.

அவற்றுள், அவ்வியாத்தியாவது, இலக்கணம் இலக்கியத்தின் ஏகதேசத்தில் இருத்தலின்மை; எங்ஙனம்.—ஆவிற்குத் தபிலநிறமுடைமை.

அதிவியாத்தியாவது, இலக்கணம் இலக்கியமல்லாததன்கண்ணும் இருத்தல்; எங்ஙனம்,—ஆவிற்குக் கோடுடைமை.

அசம்பவமாவது, இலக்கணம் இலக்கியமுழுதிலும் இருத்தலின்மை; எங்ஙனம்,—ஆவிற்கு ஒற்றைக்குளம் புடைமை

இம்முக்குற்றங்களும் நீங்கிய இயல்பே இலக்கணம்; இலக்கியமுழுதிலும் வியாபித்து, இலக்கியமல்லாததின் வியாபியாத தன்மையே இலக்கணம் என்பதுமுடிபு.

இவ்விவிலக்கணம் சுவரூபமும், தடஸ்தமும், அதத்த வியாவிருத்தமும் என்னும் மூவகையுடைத்து.

[சுவரூபம் - தன்னியல்பு, தடஸ்தம்-அயலி டுத்திருப்பது. அதத்துவியாவிருத்தம்-அது வல்லாததிலிருந்து திரும்பியது.]

அவற்றுள், சுவரூபமாவது, இலக்கியப்பொருளிலே இயற்கையாக இருக்கும் இலக்கணம்; எங்ஙனம்,—ஆன்மாவிற்கு அறிவுதொழிலுடைமை.

தடஸ்தமாவது, பிறிதோர் பொருளில் சார்புபற்றி இலக்கியப்பொருளில் இருக்கும் இலக்கணம்; எங்ஙனம்,—ஆன்மாவிற்குச் சிற்றறிவுடைமை, அல்லது சரீரப் பிரேரகத்தன்மை.

அதத்துவியாவிருத்தமாவது, மற்றைப் பொருளிலிருந்து நீங்கி இலக்கியத்திலிருக்கும் இலக்கணம்; எங்ங

னம்,—ஆன்மாவிற்குச் சரீரமுதலியவற்றின் வேரூந் தன்மை. அதத்துவியாவிருத்தம் தடஸ்தத்துள் அடங் குதலுந் தகும்.

இங்ஙனங்கூறிய நிலக்கணத்திற்குப் பயன் பொ நள்களை வேறுபடுத்தி வழங்குதலாம்.

இரண்டாது.

பிரமாணம்.

பிரமாண இயல்பு

பிரமாணமாவது, பிரமிதியினது கருவியாம். பிரமி தியாவது, பிரமாதா பிரமேயத்தை ஐயந்திரிபின்ந் துள்ளபடியறிதல். அதுவே மெய்யறிவு.

[பிரமாதா- அளப்பவன். பிரமாணம் - அள வைக்கருவி. பிரமிதி-அளத்தல்; பிரமையு மது. பிரமேயம்-அளக்கப்படுவது.]

ஐயமாவது, ஒருபொருளை மாறுபட்ட பலபொரு ளாக உணர்தல்; எங்ஙனம்,—இவ்வுருக் குற்றியா பு ருடனே என்றல்.

திரிபாவது, ஒருபொருளை மற்றொரு பொருளாக உணர்தல்; எங்ஙனம்;—இப்பியை வெள்ளியேன்றல். ஐயமுந் திரிபும் பொய்யறிவாம். மெய்யறிவின் வாச னையாற்றோன்று முணர்வு மெய்ந்நினைவு; பொய்யற் வின் வாசனையாற்றோன்று முணர்வு பொய்ந்நினைவு.

உள்ளபடியறிதலாவது, அறியப்படும் பெ. ஸிவ் இருந்த பிரகாசமுடையதாக அறிதல்:

இனிக் கருவியாவது, காரணங்களுட் சிறந்ததாகிய காரணம்

[கருவி-கரணம்.]

காரணமாவது, பிறிதொன்றிற்கு ஆதலின்றி நியத மாய்க் காரியத்துக்கு முன்னிற்றலுடையது.

சைவப்பிரகாசனம்.

காரியமாவது, முன்னில்லாததாகிப் பின்னுள்ளதாவது.

அந்தக்காரணம் முதலும், துணையும், நிமித்தமும் என மூவகைத்து.

[முதல் - உபாதானம், சமவாயி. துணை-சக காரி.]

காரியத்தோடு சமவா முடைய காரணம் முதற்காணம்

[சமவாயம்-ஒற்றுமை, இயைபு.]

காரியம் தோன்றுதற்கு உபகாரகமாய் நிற்கு காரணம் துணைக்காரணம்.

[உபகாரகம்-உதவுவது, உதவி.]

தன்வசமாய் நின்று, காரணங்களைப் பிராரித்துக், காரியத்தோடு தோன்றுவிக்குங் காரணம் நிமித்தகாரணம்.

[வசம்-தலைமை, இச்சை. பிராரித்தன் ஏவுதல், செலுத்தல்.]

எங்ஙனம்,—குடமாகிய காரியத்துக்கு மண் முதற்காரணம்; திரிகை முதலியன துணைக்காரணம்; குயவன் நிமித்தகாரணம்.

இம்முன்று காரணங்களுள் அவ்வாற்றானுஞ் சிறந்ததாவதே கருவியாம்.

கருவியானது, அவாந்தரவ்யாபாரமும் பலனும் உடையது, எங்ஙனம்,—தறித்தற்கருவியாகிய குடாரத்துக்கு மரத்தோடுளதாய் கூட்டமே அவாந்தரவ்யாபாரம்; தறித்தலே பலன்.

[அவாந்தர வ்யாபாரம்-இடைத்தொழில்]

பிரமாதாவினது சிற்சத்தியே பிரமிதித்தொழிலினது கருவியாதலின், அதுவே பிரமாணம்.

[சிற்சத்தி-அறிவாற்றல்.]

சிற்சத்தியாகிய பிரமாணத்துக்கும், பிரமேயப் பொருட்கு முளதாகிய ஞாபக ஞாப்பியத்தன்மைச்சம்பந்தமே அவார்தர வியாபாரம்: அச்சம்பந்தத்தாற் றேன்றும் பிரமேயவறிவே பிரமிதியாம்: அதுவே பலன்.

[ஞாபகம்-அறிவிப்பது. ஞாப்பியம்- அறிவிக் கப்படுவது.]

தடையில்லாத சிற்சத்தியானது, பிறபொருளானுப காரத்தை வேண்டாது தன்னியற்கையால் விளங்கிப், பிரமேயங்களெல்லாவற்றையும் நிருவிகற்பமாக அளந்தறியும்; அவ்வறிவு அனுபூதியெனப்படும்.

[அனுபூதி-காட்சி, எந்நுற்றுணர்தல்.]

அவ்வனுபூதி சுவானுபூதியும், பரானுபூதியும் என இரண்டாம்.

[சுவானுபூதி - தற்காட்சி. பரானுபூதி-பிறகாட்சி.]

பிரமாணவிபாகம்.

பெத்தான்மாவாகிய பிரமாதாவினது சிற்சத்தி பாசத்தாற்றடுக்கப்பட்டிருத்தலாற், பிறபொருளின்உப காரத்தை வேண்டித், தத்தீவங்களால் விளங்கி, இந்திரியம், இலிங்கம், சத்தம் என்னும் மூன்றினோடு கூடுதலால், முறையே பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம் ஆகமம் என்னும்பெயருடைய மூவகைப் பிரமாணம். இத் தன்னெல்க்கியன்ற பிரமேயங்களை நிருவிகற்ப சலிகற்பமாக அளந்தறியும்.

அச்சிற்சத்திக்கு உபகாரமாகிய இந்திரியம், இலிங்கம், சத்தம் என்பவையும் உபசாரத்தால் முறையே பிரத்தியக்ஷம், அனுமானம், ஆகமம் என்னும்பெயர் பெறும்.

[ஆகமப்பிரமாணம், சத்தப்பிரமாணம் என்பன பரியாயமாம். இந்திரியம்-பொறி. இலிங்கம்-குறி. சத்தம்-சொல், உரை. பிரத்தியக்ஷம்-காண்டல். அனுமானம்-கருதல். ஆகமம்-உரை, வரவு. உபசாரம்-சார்ச்சிவழக்கம்.]

இப்பிரமாணங்களாற்றோன்றும் பிரமிதிகள் முறையே பிரத்தியக்ஷம், அனுமிதி, சாத்தம் எனப்பெயர்பெறும்.

[பிரத்தியக்ஷம்-காட்சியுணர்வு. அனுமிதி-கருத்துணர்வு. சாத்தம்-உரையுணர்வு.]

இம்மூன்றும் முறையே அனுபூதி, யுத்தி, சுருதி எனவுமடும்.

[இவற்றிற்குக் காட்சி, கருத்து, கேள்வி என்பன பிரதிபதம்.]

பிரத்தியக்ஷம்.

இனிப் பிரமாணமூன்றனுட், பிரத்தியக்ஷப்பிரமாணமாவது, பிரத்தியக்ஷப் பிரமிதியின் கருவியாம்; சிற்சத்தியோடு கூடிய இந்திரியமே பிரத்தியக்ஷப்பிரமிதியின் கருவியாதலிற்று. பிரத்தியக்ஷப் பிரமாண மெனப்படும். பிரத்தியக்ஷப் பிரமிதியாவது, இந்திரியவிடய சம்பந்தத்தாற்றோன்றும் அறிவு. ஈண்டு இந்திரியங் கருவி; இந்திரியவிடயசம்பந்தம் வியாபாரம்; பிரத்தியக்ஷப்பிரமிதி பலன்..

இந்திரியங்களாவன,—மனம், செவி, தேல், கண், மூக்கு, நாக்கு, என்னும் ஆறுமாம். விடயங்களாவன திரவியங்களும், அவற்றின் குணங்களும், கருமங்களும், அவற்றின் சாதியும், விசேடமும், சமவாயமும், அவற்றினின்மையுமாம்.

இந்திரியம தனக்கு யோக்கியமான விடயத்தையே கவரும்.

[யோக்கியம்-தக்கது, ஏற்றது.]

ஈகவிந்திரியமாகிய மனத்துக்கு உணர்வு, விருப்பு, முயற்சி, இன்பம், துன்பம், வெறுப்பு என்னும் அகப்பொருள்கள் நேரோ யோக்கியமாம்.

ஏனைப்புறப்பொருள்கள் அந்த அந்த இந்திரியத்துவாரத்தால் யோக்கியமாம்.

புறவிந்திரியங்கட்கண்ணுந் தோலுமல்லாதன வற்றிற்குத் திரவியம யோக்கியமாகா.

ஒளித்துணையோடு கூடிய கண்ணுக்குப் பருமையுந் தோற்றிய உருவமுமுடைய திரவியங்களும, யோக்கியத்திரவியங்களிலுள்ளனவாகிய உருவம், எண், அளவு, வேற்றுமை, சம்யோகம், விபாகம், முன்மை, நின்மை, சிநேகம், நெகிழ்ச்சி, வேகம் என்னுங் குணங்களும், யோக்கியத்திரவியத்தினியைந்த கருமமும் யோக்கியப் பொருள்களையடைந்த திரவியத்தனமை, உருவத்தன்மை முதலிய சாதியும், யோக்கியப்பொருள்களின் சமவாயமும் யோக்கியமாம். பரமான்னுப் பருமையுடையதன்று; ஆன்மா முதலியன் உருவமுடையன அல்ல; பிசாசு, சரீரமுதலியன தோற்றிய உருவமுடையன அல்ல; ஆதலின் அவை கண்ணுக்கு யோக்கியமல்ல.

தோலுக்குப் பருமையுந் தோற்றிய பரிசுமுமுடைய திரவியங்களும், உருவத்தின்வேராய்க் கண்ணுக்கு யோக்கியமாகி யோக்கியத் திரவியத்திலிருக்குங் குணங்களும், யோக்கியத்திரவியத்திலுள்ளபரிசுமும், யோக்கியத்திரவியத்தின் கருமமும், யோக்கியப்பொருளின் சாதியுஞ், சமவாயமும் யோக்கியமாம். பரமான்னுப் பரியதன்று; ஒளி தோற்றிய பரிசுமுமுடையதன்று; வாய

அ சைவப்பிரகாசனம்.

வினாவு கண்ணுக்கு யோக்கியமன்று; ஒளியினளவு யோக்கியப்பொருளின் இருப்பதன்று; ஆதலின் அவையோக்கியமல்ல.

மூக்குக்குப் பரியதன்கணுள்ள தோற்றியகந்தமும், அதன் சாதியும், அவ்விரண்டின் சமவாயமும் யோக்கியமாம். பரமானுவின் கந்தம் பரியதிலுள்ளதன்று; வச்சிரமணிமுதலியவற்றின் கந்தம் தோற்றியதன்று; ஆதலின் அவையோக்கியமல்ல.

நாக்குக்குப் பரிபுதினுள்ள தோற்றிய இரசமும், அதன்சாதியும், அவ்விரண்டின் சமவாயமும் யோக்கியமாம். பரமானுரசம் பரியதினுள்ளதன்று; வச்சிரமணிமுதலியவற்றின் இரசம் தோற்றியதன்று; ஆதலின் அவையோக்கியமல்ல.

செவிக்குச் சந்தமும், அதன்சாதியும், அவ்விரண்டின் சமவாயமும் யோக்கியம்.

இத்திரியவிடயங்களின் சம்பந்தம் சம்யோகமும், சமயுத்த சமவாயமும், சமயுத்த சமவேத சமவாயமும், விசேடண விசேடியத் தன்மையும் எனநான்காம்.

[இவற்றிற்கு முஹ்யே புணர்ச்சி, புணர்ந்ததி னீயைபு, பணர்ந்ததினியைந்ததினியைபு, அடைமுதலாதல என்பன பிரதிபதம்.]

திரவியங்கள் சம்யோகததானும், குணமுங், கரும முந், திரவியத்தின் சாதியுஞ் சமயுத்தசமவாயத்தானும், குணகருமங்களின் சாதி சமயுத்த சமவேத சமவாயத்தானும், சமவாயமும் இன்மையும் விசேடண விசேடியத்தன்மைச் சம்பந்தத்தானுங் கவரப்படும்.

எங்ஙனம்;—கண்ணுற் குடத்தைக் காணுங்காற் சம்யோகசம்பந்தம்; குடத்தினது கருமை முதலிய உருவத்தைக் காணுங்காற், சமயுத்த சமவாயம்;

கண்ணோடு சமயுத்தமான குடத்தில் உருவஞ் சமவாயித்தலால் குடத்தினுருவத்தினுள்ள உருவத்தன்மையாகிய சாநியைக்காணுங்கால, சமயுத்தச் சமவேதமவாயம், கண்ணோடு சமயுத்தமான குடத்தில் உருவஞ் சமவேதம், உருவத்தில் உருவத்தன்மை சமவாயித்தலால் நூல்களில் ஆடைச் சமவாயத்தைக் காணுங்கால, வீசேடண விசேடியத்தன்மைச் சமபந்தம், கண்ணோடு சமயுத்தமான நூல் விசேடணம், நூலில் ஆடைச்சமவாயம் விசேடியம் ஆதலால் பூமியிற குடமினடையையக்காணுங்காலும், அதுவே சமபந்தமாம்

இந்நிரிய விடய சமபந்தத்தாற்றோன்றும் ஐநீவாகிய பிரததியக்ஷப் பிரமிதி நிருவிகற்பமுந், சுவிகற்பமுமென இருவிதமாம்

[நிருவிகற்பம்-விகற்பமில்லாதது சுவிகற்பம் விகற்பமுடையது விகற்பம் - வேறுபாடு, பேதம்]

நிருவிகற்பப் பிரமிதியாவது, வீசேடணத்தோடு கூடுதலின ரிப, பொருணமை மாததிரத்திறோயாது, இஃதொன்று எனத்தோன்றுமறிவு, சுவிகற்பப்பிரமிதியாவது, நாம, சாதி, குண, கருமத்திரவியங்களாகிய விசேடணங்களோடு கூடி “இவன தேவதத்தன இவன பிராமணன், இவன் கரியன், இவன் ஓதுவான், இவன் பொன்னன்” என்றிவ்வாறு தோன்றுமறிவு

[விசேடணம்-வேறுபடுததுவது, அடை விசேடியம்-ஈறுபடுததப்படுவது, முதல]

இப்பிரததியக்ஷப் பிரமிதியின் கருவியாகிய இந்நிரியமபுணாந்த சிறத்தியே, பிரததியக்ஷப்பிரமாணம்

இனிப் பித்தம், படலம், தூரம், இருள் முதலியகூறறுகளோடு கூடிய இந்நிரியம், பிரததியக்ஷப் போலி எனப்படும்.

அனுமானம்.

அனுமானப் பிரமானமாவது, அனுமிதியின் கருவியாம்: சிறுசத்தியோடு கூடிய இலிங்கம் அனுமிதியின் கருவி ஆதலின், அனுமானப் பிரமானம் எவ்வபடும.

[இலிங்கம், குறி, சாதனம், ஏது என்பன பரியாயம். அனுமிதி-கருதலறிவு].

அனுமிதியாவது, இலிங்கத்தின் ப்ராமரிசத்தாற்றோன்றும் அறிவு. ஈண்டு இலிங்கவுணர்வு கருவி, ப்ராமரிசமே வியாபாரம்; அனுமிதி பலம்.

[ப்ராமரிசம் ஆராய்ச்சி]

இலிங்கமாவது, வியாத்தி வலியால் மறைந்தபொருளை உணர்த்துவது.

வியாப்பிய மாவதே இலிங்கமெனினுமொக்கும். எங்ஙனம்,—புகை தீக்கு இலிங்கம்.

[வியாத்தி- வியாபிததல், செறிதல், உடனிகழ்ச்சி]

வியாத்தியாவது, சாதனத்துக்குச் சாத்தியத்தோடுளாதாகிய இயற்கைச்சம்பந்தம்.

வியாப்பிய வியாபகங்களினியற்கைச் சம்பந்தமே வியாத்தி எனினுமொக்கும்

எங்ஙனம்,—யாண்டுப்பகை ஆண்டுத்தீ எனப் புகைக்குத் தீயோடுள்ள சம்பந்தம்.

[சாதனம்-முடிப்பது. சாத்தியம்-முடிக்கப்படுவது. வியாப்பியம்- வியாபிக்கப்படுவது, குறைந்திருப்பது. வியாபகம்- வியாபிப்பது, மிகுந்திருப்பது.]

புகை வியாப்பியம், தீ வியாபகம்.

இலிங்கத்தின் ப்ராமரிசமாவது, வியாப்பியமாகிய இலிங்கம் பஞ்சத்தில் இருக்கின்றதென்று உணர்தல்:

எங்ஙனம்,—தீயால வியாபிககப்படுவதாகிய புகை மலையிலே உண்டு என்னு முணாசசி அபபராமரிசமே வியாபாரம்

[பக்ஷம்-பக்கம், சார, சாததியஸதானம்]

இலிங்கபராமரிசததாற ரேன்றும் அறிவு பக்ஷத திற சாதகியம் இருக்கின்றது என்னு மறிவாம் எங்ங னம்,—மலையிறநீயுண்டென்னுமறிவு அதுவே, பர மாகிய அனுமிதியாம் அது சவிகற்பமே

இவ்வனுமானம் சுவராததமும், பராததமும் என இரண்டாம்

[சுவராததம் தன்பொருட்டு பராததம் பிறா பொருட்டு]

. ஒருவன் தானே அடுக்களை முதலியவற்றிற் சிறந்த பிரததியக்ஷுததாற புகைக்ககளின் வியாததியைகக வாக்கு, மலையின அணமையிறசென்று, மலையிறநீயின் ஐயங்கொண்டு, அம்மலேமேற புகையைக கண்டுழி “யாண்டுபுகை ஆண்டுததீ” எனனும் வியாததியை கிண்பபன், அதன்பின் மலே தீயால வியாபிககப்பட்ட புகையுடையது என்னும் உணர்வாகிய இலிங்கபராம ரிசந தோன்றும், அதுவே சுவராததானுமர்னம் அந னால் இம்மலே தீயுடைதது என்னுஞ் சாததியசித்தியு ணாவாகிய அனுமிதிதோன்றும், அது சுவராததானு மிதி எனப்படும்

தான் புகையாற நீயை அனுமிதிததுணாநது, பிற னை உணாததுதறகுப் பிரயோகிககும் அனுமானவாக யமே பராததானுமானம் வாககியம் இலிங்க பரா மரிசம் அன்றாத்லின், வாககியம் அனுமிதிககு நேரோ கருவியன்றும் ஆயினும், அனுமிதிககு கருவியாகிய இலிங்கபராமரிசததைப்பயக்குஞ் சாதத உணாவைப

பிறப்பிக்குஞ் சின்னமாநலின் அவ்வாக்கியம் உபசாரத்தால் அனுமானம் என்று சொல்லப்படும்.

அனுமானவாக்கியமானது பிரதிஞ்ஞை, ஏது உதாரணம் என்னும் மூன்று அங்கமுடையதாம்.

[பிரதிஞ்ஞை- மேற்கோள், சம்மதி. உதாகரணம்-எடுத்துக்காட்டு.]

அவற்றுட் பிரதிஞ்ஞையாவது, பக்கத்தைச் சாத்தியமுடையதாக உணர்த்துவது; ஏதுவாவது, மூன்றாமுருபேனும், ஐந்தாமுருபேனும் ஈழாக நின்று இலிங்கத்தை உணர்த்துவது. உதாகரணமாவது; வியாத்தியோடு கூடிய திருட்டாந்தத்தை உணர்த்துவது.

[திருட்டாந்தம்-காணப்பட்ட முடிபுடையது.]

அனுமானவாக்கியம். (க) மலை தியுடைத்து., (உ) புகை யுடைமையால், (ங) யாது புகைபுடைந்து அதியுடைத்து அடுக்களைபோல என்பதாம். இதனுண்மூன்று அங்கமும் வந்தன; இதனால் உணர்த்தப்பட்ட இலிங்கத்தாற் பிறனுக்கு மலையிற்றீயுண்டு என்னுமுணர்வு உண்டாம்; அதுபரார்த்தானுமிதினெப்படும்

சுவார்த்தானுமிதி பரார்த்தானுமிதி என்பவையிரண்டிற்குங் கருவியாகிய இலிங்க பராமரிசத்தோடுகூடிய சிற்சத்தியே அனுமானப் பிரமாணம்.

இலிங்கத்தின் வியாத்தி அன்னுவய வியாத்தியும், விபுதினோக வியாத்தியும் என இரண்டு விதமாம்.

[அன்னுவயம்-உடன்பாடு, உண்மை. வியதினோகம்-மறை, இன்மை, மீட்சி.]

அன்னுவயத்தால் ஆகும் வியாத்தியாவது, சாதன சாத்தியங்களின் உண்மையாலாகும் வியாத்தி; சாதனமுள்வழிச்சாத்தியம் உளதாதல் என்றபடி. அது, யாண்டுப்புகை ஆண்டுத்தி எனவரும்.

௧௨ சாமிக்க அபிசேகம் போல என் அன்னு பம்ப
 ௧௩ விழு, ௧௪ உயிரிலே நுண்குப் புரையுட்கு
 ௧௫ பிபுல என் வியங்கோக வியாதியு ௧௬ என்
 ௧௭

௧௮ ௧௯, (௧) ௨௦௨௧ அநிதநியா (௨) ௨௨
 ௨௩ ௨௪ ௨௫ (௨) ௨௬ செயயடபட்டது அது
 ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௦ (௩) யாது அநிதநியாமல
 ௩௧ ௩௨ ௩௩ ௩௪ ௩௫ ௩௬ ௩௭ ௩௮ ௩௯ ௪௦
 ௪௧ ௪௨ ௪௩ ௪௪ ௪௫ ௪௬ ௪௭ ௪௮ ௪௯ ௫௦
 ௫௧ ௫௨ ௫௩ ௫௪ ௫௫ ௫௬ ௫௭ ௫௮ ௫௯ ௬௦
 ௬௧ ௬௨ ௬௩ ௬௪ ௬௫ ௬௬ ௬௭ ௬௮ ௬௯ ௭௦
 ௭௧ ௭௨ ௭௩ ௭௪ ௭௫ ௭௬ ௭௭ ௭௮ ௭௯ ௮௦
 ௮௧ ௮௨ ௮௩ ௮௪ ௮௫ ௮௬ ௮௭ ௮௮ ௮௯ ௯௦
 ௯௧ ௯௨ ௯௩ ௯௪ ௯௫ ௯௬ ௯௭ ௯௮ ௯௯ ௧௦௦

௧௦௧ ௧௦௨ ௧௦௩ ௧௦௪ ௧௦௫ ௧௦௬ ௧௦௭ ௧௦௮ ௧௦௯ ௧௧௦
 ௧௧௧ ௧௧௨ ௧௧௩ ௧௧௪ ௧௧௫ ௧௧௬ ௧௧௭ ௧௧௮ ௧௧௯ ௧௨௦
 ௧௨௧ ௧௨௨ ௧௨௩ ௧௨௪ ௧௨௫ ௧௨௬ ௧௨௭ ௧௨௮ ௧௨௯ ௧௩௦
 ௧௩௧ ௧௩௨ ௧௩௩ ௧௩௪ ௧௩௫ ௧௩௬ ௧௩௭ ௧௩௮ ௧௩௯ ௧௪௦
 ௧௪௧ ௧௪௨ ௧௪௩ ௧௪௪ ௧௪௫ ௧௪௬ ௧௪௭ ௧௪௮ ௧௪௯ ௧௫௦
 ௧௫௧ ௧௫௨ ௧௫௩ ௧௫௪ ௧௫௫ ௧௫௬ ௧௫௭ ௧௫௮ ௧௫௯ ௧௬௦
 ௧௬௧ ௧௬௨ ௧௬௩ ௧௬௪ ௧௬௫ ௧௬௬ ௧௬௭ ௧௬௮ ௧௬௯ ௧௭௦
 ௧௭௧ ௧௭௨ ௧௭௩ ௧௭௪ ௧௭௫ ௧௭௬ ௧௭௭ ௧௭௮ ௧௭௯ ௧௮௦
 ௧௮௧ ௧௮௨ ௧௮௩ ௧௮௪ ௧௮௫ ௧௮௬ ௧௮௭ ௧௮௮ ௧௮௯ ௧௯௦
 ௧௯௧ ௧௯௨ ௧௯௩ ௧௯௪ ௧௯௫ ௧௯௬ ௧௯௭ ௧௯௮ ௧௯௯ ௨௦௦

௨௦௧ ௨௦௨ ௨௦௩ ௨௦௪ ௨௦௫ ௨௦௬ ௨௦௭ ௨௦௮ ௨௦௯ ௨௧௦
 ௨௧௧ ௨௧௨ ௨௧௩ ௨௧௪ ௨௧௫ ௨௧௬ ௨௧௭ ௨௧௮ ௨௧௯ ௨௨௦
 ௨௨௧ ௨௨௨ ௨௨௩ ௨௨௪ ௨௨௫ ௨௨௬ ௨௨௭ ௨௨௮ ௨௨௯ ௨௩௦
 ௨௩௧ ௨௩௨ ௨௩௩ ௨௩௪ ௨௩௫ ௨௩௬ ௨௩௭ ௨௩௮ ௨௩௯ ௨௪௦
 ௨௪௧ ௨௪௨ ௨௪௩ ௨௪௪ ௨௪௫ ௨௪௬ ௨௪௭ ௨௪௮ ௨௪௯ ௨௫௦
 ௨௫௧ ௨௫௨ ௨௫௩ ௨௫௪ ௨௫௫ ௨௫௬ ௨௫௭ ௨௫௮ ௨௫௯ ௨௬௦
 ௨௬௧ ௨௬௨ ௨௬௩ ௨௬௪ ௨௬௫ ௨௬௬ ௨௬௭ ௨௬௮ ௨௬௯ ௨௭௦
 ௨௭௧ ௨௭௨ ௨௭௩ ௨௭௪ ௨௭௫ ௨௭௬ ௨௭௭ ௨௭௮ ௨௭௯ ௨௮௦
 ௨௮௧ ௨௮௨ ௨௮௩ ௨௮௪ ௨௮௫ ௨௮௬ ௨௮௭ ௨௮௮ ௨௮௯ ௨௯௦
 ௨௯௧ ௨௯௨ ௨௯௩ ௨௯௪ ௨௯௫ ௨௯௬ ௨௯௭ ௨௯௮ ௨௯௯ ௩௦௦

௩௦௧ ௩௦௨ ௩௦௩ ௩௦௪ ௩௦௫ ௩௦௬ ௩௦௭ ௩௦௮ ௩௦௯ ௩௧௦
 ௩௧௧ ௩௧௨ ௩௧௩ ௩௧௪ ௩௧௫ ௩௧௬ ௩௧௭ ௩௧௮ ௩௧௯ ௩௨௦
 ௩௨௧ ௩௨௨ ௩௨௩ ௩௨௪ ௩௨௫ ௩௨௬ ௩௨௭ ௩௨௮ ௩௨௯ ௩௩௦
 ௩௩௧ ௩௩௨ ௩௩௩ ௩௩௪ ௩௩௫ ௩௩௬ ௩௩௭ ௩௩௮ ௩௩௯ ௩௪௦
 ௩௪௧ ௩௪௨ ௩௪௩ ௩௪௪ ௩௪௫ ௩௪௬ ௩௪௭ ௩௪௮ ௩௪௯ ௩௫௦
 ௩௫௧ ௩௫௨ ௩௫௩ ௩௫௪ ௩௫௫ ௩௫௬ ௩௫௭ ௩௫௮ ௩௫௯ ௩௬௦
 ௩௬௧ ௩௬௨ ௩௬௩ ௩௬௪ ௩௬௫ ௩௬௬ ௩௬௭ ௩௬௮ ௩௬௯ ௩௭௦
 ௩௭௧ ௩௭௨ ௩௭௩ ௩௭௪ ௩௭௫ ௩௭௬ ௩௭௭ ௩௭௮ ௩௭௯ ௩௮௦
 ௩௮௧ ௩௮௨ ௩௮௩ ௩௮௪ ௩௮௫ ௩௮௬ ௩௮௭ ௩௮௮ ௩௮௯ ௩௯௦
 ௩௯௧ ௩௯௨ ௩௯௩ ௩௯௪ ௩௯௫ ௩௯௬ ௩௯௭ ௩௯௮ ௩௯௯ ௪௦௦

என் முதலியனவுடையால் (ங) யாது ஆன்மாவுடையதன்று அது பிராணன்முதலியனவுடையதும் அன்று சகடம்போல.

எண்டு ஆன்மாவுடைமை சாத்தியம்; பிராணன்முதலியனவுடைமை இலிங்கம்; அதுவுங் கேவல வியதிபோலி; அன்னுவய வியாத்தியின்மையின், அங்ஙனமன்றோ,—யாது பிராணன் முதலியவுடையது அது ஆன்மாவுடையது இதுபோல என அன்னுவய திருட்டாந்தமில்லை, சீவிக்கின்ற சரீரமெல்லாம் பக்ஷமே யாகலின்.

அன்னுவய வியதினோகியேதுப் பக்ஷத்தில் இருக்கை, சபக்ஷத்தில் இருக்கை, விபக்ஷத்தின் நீக்கம் என்னும் மூன்று ரூபங்களோடு கூடியதாம். எங்ஙனம்,—புகை புடைமையாகியதுப் பக்ஷமாகிய மலையில் இருத்தலும், சபக்ஷமாகிய அடுக்களையில் இருத்தலும், விபக்ஷமாகி—மடுவில் இல்லாது நீங்குதலும் உடைத்தே.

[ரூபம்-தன்மை-விதம்.]

கேவலான்னுவயியேதுப் பக்ஷத்திலிருக்கை, சபக்ஷத்திலிருக்கை என்னும் இரண்டு ரூபமுடையதாம். அதற்கு விபக்ஷமின்மையின் விபக்ஷத்தின் நீக்கம் இல்லை.

கேவலவ்யதிரேகியேதுப் பக்ஷத்தினிருக்கை, விபக்ஷத்தின் நீக்கம் என்னும் இரண்டு ரூபமுடையதாம். அதற்குச் சபக்ஷமின்மையிற் சபக்ஷத்தினிருக்கை இல்லை.

அனுமானப்போலி.

இனிப் பக்ஷத்தில் இருக்கையின்மை, சபக்ஷத்தில் இருக்கையின்மை விபக்ஷத்தின் நீக்கமின்மை என்னங் குற்றங்களோடு கூடிய அனுமானம் அனுமானப்போலி எனப்படும்.

அனுமானப் போலி ஏதுப்போலி ஏத்துவாடாசம்
என்பன பரியாயம்.

ஏதுப்போலியாவது, ஏதுலக்ஷணமில்லி ஏதுப்போ
லத்தோன்றுவது: அது அசித்தம், விருத்தம், அன
கார்தம் என மூன்றும்.

[அசித்தம்-முடியாதது முடிக்கப்படாதது-விருத்
தம்-முரணியது, மாறானது. அனகார்தம்-
ஒருதலையில்லது, பிறழ்வுடையது,]

அவற்றுள், அசித்தமாவது, பக்ஷத்தில் இருக்கை
யில்லாத ஏது.

எண்டு வியாத்தியோடுகூடிப் பக்ஷத்திலிருப்பதே
முடிக்கது; அஃதல்லாததே முடியாதது.

அசித்தம்.

அசித்தமானது, பக்ஷாசித்தம், சுவரூபாசித்தம்,
வியாபியத்துவாசித்தம் என மூன்றும்.

பக்ஷாசித்தம் பக்ஷமின்மையான் முடியாதது: எ
ங்ஙனம்,—ஆகாசத்தாமரை மணமுடைத்து, தாம
ரையாதலால், குளத்தாமரை போல என்பது.

எண்டு மணமுடைமையாகிய சாத்தியத்துக்கு ஆ
காசத்தாமரை பக்ஷம்; அதுவே இல்லை.

[பக்ஷம், ஆச்சிரயம், சார்பு என்பன பரியாயம்.]

சுவரூபாசித்தம் தன்னியல்பின்மையான் முடியாத
து; பக்ஷத்திலே தன்னியல்பால் இருத்தலில்லாது
ஏது என்றபடி: எங்ஙனம்,—சரீரம் நித்தியம், பிரிக்க
ப்படாமைமையால், உயிர்போல என்பது.

எண்டுப் பிரிக்கப்படாமை ஏது; அதவுஞ் சரீரத்து
ல் இல்லை: சரீரம் பிரிக்கப்படுவதே ஆதலின்.

வியாப்பியத்துவாசுததம் விபாபிக் கப்படுந் தன்ன
மின்மையான் முடியாதது, வியாத்தியில்லாத ஏது
என்பது. அது இருவகைப்படும்.

உதாரணம், முதலாவது சாத்தியத்தோடு உடனிட
முடியாத சம்பந்தம் இல்லாத ஏது. எங்ஙனம்,
உதா உன்னது அது கணிகம் எங்ஙனம் முயிர்பட
லம், அங்ஙனஞ் சரீரம் முதலியதும் உள்ளது என்ப
தாம், இது பெளத்த அனுமானவாக்கியம் இதன் நி
ரிபுவாக்கியம்:—சரீரம் முதலியது கணிகம், உடனிட
தலால், யாது உடனது அது கணிகம், எங்ஙனம் முயி
ர்ப்படலம் என்பதாம்.

எனினு சரீரம் முதலியது பஞ்சம், கணிகத்தன்
மை சாத்தியம், உதாதல் ஏது: இவ்வேதிக கணி
கத்தன்மையோடு சம்பந்திததலைக் கவரும் ரமான்
மே இல்லை.

[கணிகம்-கனமாத்திரத்தில் இருப்பது
படலம்-கூட்டம்.]

இனி இரண்டாவது உபாதியோடு கூடிய சாத்தி
யத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஏது.

[உபாதி-செயற்கை, பயப்பது]

தன்குணத்தைத் தன்னிற்போலத் தன்னை அடங்க
ய பொருளிடத்துச் சாதத்துவதே உபாதி, சாத்திய
ததிச் சம வியாத்தியுடையதாய்ச் சாதனத்தில் வியா
பியாததே உபாதி என்பதாம். அஃது எங்ஙனம்,—
மலை புகையுடையது, தீயுடைமையால், அடுக்கல்
போல என்பது.

சண்டுத் தீயுடைமை சாதனம், புகையுடைமை
சாத்தியம்; ஏரலிறகுத் தீக்கூட்டம் உபாதி: அது
புகையோடு தன்னிடத்திலுள்ள காரியகாரண சம்

பந்தமாகிய வியாத்தியைத் தன்னிடத்திற் றோலத் தன்னை அனுபவியதாகிச் சாதனம் என்று எண்ணப்பட்ட தீயிடத்திற் சார்த்துகின்றது: அதுதான், யாண்டுப் புகையுண்டு ஆண்டு ஈரவிறகுத்தீக்கூட்டம் உண்டு, யாண்டு ஈரவிறகுத்தீக்கூட்டம் உண்டு ஆண்டுப் புகை உண்டு எனச் சாத்தியத்திற் சம வியாபகமாயும், யாண்டுத் தீ உண்டு ஆண்டு ஈரவிறகுத் தீக்கூட்டம் இன்று, ஒழுகக் காய்ச்சிய இரும்பில் ஈரவிறகின்மையின் என ஏதுவில் வியாபகமாகாமலும் திருத்தலின், உபாதிஸக்ஷணம் உடையதாம்; அதுவே புகையைப் பயப்பது, மற்றைத்தீ புகையைப் பயப்பதன்று.

அவ்வுபாதியோடு கூடிய சாத்தியம் புகையுடைமை, அச்சாத்தியத்தோடு சம்பந்தமுடைய ஏதுத்தீயுடைமை; அதுவே உபாதியோடு கூடிய வியாப்பியத்தொசித்தம்.

இங்ஙனமே வேள்வியில் நிகழும் கொலை அதன்ம சாதனம், கொலைமையால், வேள்விப் புறத்துக் கொலைபோல என்பதில், விலக்கப்பட்டமை உபாதி; அது, யாண்டு அதன்மசாதனத்தன்மை ஆண்டு விலக்கப்பட்டமை உண்டு, யாண்டு விலக்கப்பட்டமை ஆண்டு அதன்மசாதனத்தன்மை உண்டு எனச் சாத்திய சம வியாபகமாயும், யாண்டுக்கொலைமை ஆண்டு விலக்கப்பட்டமை இன்று, வேள்விக்கொலை, சத்துருக்கொலை, கர்வர்கொலை முதலிய கொலையின் விலக்கப்பட்டமை இன்மையின் எனச் சாதன அவ்வியாபகமாயும் இருத்தலின். ஆதலின் அதன்மசாதனத்தைப் பயப்பது கொலையன்று; விலக்கப்பட்டமையே.

விருத்தம்.

இனி விருத்தமாவது, சபக்ஷத்திலின்றிப் பக்ஷத்திலும், விபக்ஷத்திலும், இருக்கையுடைய ஏது; சாத்தி

ய சந்த்ரு வி ிதமாகிய சாதகியதை முடி கரு ம ள
எனபதா

அஃது உங்ஙனம்,—சீரம் க் கதியம், பிரிக்கப்படு
தாதலால், உயிர்போல எனபத ாண்டு நிததியதக
னமை சாதகிய ட பிரிக்கப்படுதனமை எது அது
பகூழமாகிய உயிரமுதலிய சித்கியப்பொருளில் இந்
ததலினறி, பகூழமாசப சரீராகும, விடகூழமாகிய
கு—முதலிய அநித்யப பொருளிலும் இருப தி
அதுவு ர நிததியததனமைக்கு விபரீதமாகிய அநித்ய
பததனமையைச் சாதிப்பது, யாதபிரிக்கப்படும அ
ஃது ஆந்நகியமே ஆதலின இதுவே விருத்தம்

இங்ஙனம் ஜுனாநாத தோற்றமுடையன, அந்நி
லியாதலால் குடர்போல எனபதில் அநித்யலியாத
லாகிய எந்த தோற்றமுடைமைக்கு விடகூழமாகிய
தோற்றமினமைபைச் சாதிக்கின்றது உலகம் முந்
தகாரணமில்லாதது, காரியமாதலின இஹைவ
போல எனபதால், காரியமாநல எனறும் எது முந்
தகாரணமினமைக்கு விபரீதமாகிய முந் தகாரண மு
டைமையைச் சாதிக்கின்றது

அநாகாதம்

இனி அநாகாதமாவது வியபிசாரமடையவது
[வியபிசாரம்—பிற்தல், நியமமினமை]

விபகூத்தின சிங்கப் பகூழபகூழங்களின் இருந்
லாகிய நியமம் இல்லாதது எது அநாகாதம் எனபது
அதுதொதுவுரு, சிறப்பும என இருவகைதது

அவற்றுட் பொதுவநைகாதமாகவது பகூழ சடகூழ
உபகூழங்களின் இருக்கும் எது, எங்ஙனம்,—சரீரம்
நிததியம், பொருணமையால், உயிர்போல எனபது
ாண்டுப் பொருணமைபாகிய எதுச் சரீரத்தினும், நி

தியப்பொருளினும், அநித்தியப்பொருளினும் கருகல்
ன்றது.

சிறப்பரைகாந்தஞ் சபகை வ்யபகைங்களில் ஐயம் ப
பகை மாத்திரத்தில் இருக்கும் ஏது. எங்ஙனம்,—தீ நித்
தியம, துண்டைமையால், உயிர்போல என்பது: அ
ருக குண்டைமை நித்தியப்பொருளினும், அநித்தியப்
பொருளினும் இன்றித் தீமாத்திரத்தில் இருக்கின்றது.

சற்பிரதிபகைம்.

இனி இம்மூன்றோடு சற்பிரதிபகைம், பாதிதம என்
னும் இரண்டுங் கூட்டி, ஏதப்போலி ஐந்து என்பா
ரும் உளர்.

[சற்பிரதிபகைம்-உள்ளவிரோதியை உடையது.
பாதிதம்-தடுக்கப்பட்டது.]

அவற்றுட் சற்பிரதிபகைமாவது, சாத்தியத்துக்கு
விபரீதமாகிய சாத்தியத்தைச் சாதிக்குஞ் சாதிபலமாகி
ய வேறோர் ஏதுவையுடைய ஏது.

[சம்பலம்-ஒத்தவலியுடையது.]

எங்ஙனம்,—மிருகசரீரம் உயிரில்லது, பேராகம
யால், கடம்போல: மிருகசரீரம் உயிருடையது, இய
குதலால், மனுடசரீரம்போல என்பதாம்.

சுண்டிப் பேசாமையேது உண்மை முதலியனவற்றி
னும், இயங்குதலேதுச் சகடம் முதலியவற்றினுஞ்
சென்று பிறமுதலால், அவை சம்பலமாகும்.

பாதிதம்.

பாதிதமாவது, சாத்தியத்தக்கு விபரீதமாகிய சா
த்தியத்தைச் சாதிக்கும் பிரபலமாகிய வேறோரேது
வாலே தடுக்கப்பட்ட ஏது: எங்ஙனம், தீ குடில்ல
து, பொருண்மையால், நீர்போல என்பதாம்.

௧. ௧௧ குர எம் சா திடா உ து
 ௨. ௧௨ ரீர மீர திடெதாசா உ து
 ௩. ௧௩ டாநி ரி மீர திடெ
 ௪. ௧௪ டாநி ம

[நிராஸா-நிசு லிடெயா
 ௧௫]

௧. ௧௫ மேநிசுந ரீரம் உயரி ௧௬, டெசதா (
 ௧௭யு-இளை மால, சிம (டாஸலெடா (
 ௧௮ய உயி டெயா, டசி ௧௭, புசிசாஸ, டா
 ௧௯நதல வ்நிசுதல, மூடல, டெடல இர ௧௯ நிர
 ௨௦ன, அடாநல, இநதிரிபா, மலம, புதந், ௨௧
 ௨௨ம தடபம, விரு பு யெறுப்பு, முடாசி முதலி
 ௨௩வடைமையின, ௨௪-நீரமடடால எடை ௨௫
 ௨௬ அனு மானததாலே சடுககப்பட்டுப் டாந் தடா
 ௨௭பிரதி புகுமும், பாகிசுமும், பிறவும் முலா
 ௨௮தத அசிசுதம விருததம் அகைகாநதடி ௨௯பு
 ௩௦மறனுள ௩௧-கரும

௩௧த ஏதப போலிகளாப் பொய்யறிவ தோலைய

ஆதமம்

ஆதமம் நிராஸமாவுது, பாகசியப் பொருளு
 சசிபின கருவி, சிசுததிபோடு கூடிய சததே
 ௧௨கிபட டொருளு-நாசசிபின காவ்யாசு-ன ௧௩
 பிதாஸா எனப்படும

[ஆதமம்-கூதநிரம், வரவ சததம ஷெத
 சொல, லாகசியப்]

௧௪கியப் பொரு-நாசசிமாவச, சதததந்ல
 ௧௫ டொந் ௧௬சசிபால உடைகரு அறிவ சததவ
 ௧௭வாவு சநவி, பதபடொருளு-நாசசி வ்யாபார ௧௮
 ௧௯தவுணா-கி டலம

சத்தமாவது, ஆத்தனது வாக்கியம்.

[ஆத்தன்-உரியோன், நம்பப்படுவான், உன்
பொருளைக்கூறுவான்.]

வாக்கியமாவது, பதங்களின் சமூகம். பதம் வர்
னகாரியம்; வர்ணம் நாதகாரியம்; நாதம் சுத்தபா
யாகாரியம்.

[சமூகம்-கூட்டம்.]

பதமாவது, ஆற்றலாற் பொருளை உணர்த்துகின்ற
வழுத்தொலி. எங்ஙனம்,—ஆ, குகிலா முதலியன.

ஆற்றலாவது, வாசகமாகிய சத்தத்துக்கு வாக்கிய
மாகிய பொருளோடு உடனாய கற்பித சம்பந்தம்; எ
ங்ஙனம்,—ஆ என்னுஞ் சத்தத்துக்கு ஆத்தன்மையு
டைய பிண்டமாகிய பொருளோடு சம்பந்தம்.

[ஆற்றல்-சத்தி. வாசகம்-சொல்வது. வாக்கியம்-
சொல்லப்படுவது. கற்பிதம்-ஆக்கப்பட்டது,
கற்பிக்கப்பட்டது.]

அவ்வாற்றல், இன்ன சத்தத்தால் இன்னபொருள்
அறியப்படுவது என்னுஞ் சங்கேதயிதாவின் சங்கே
தத்தால் ஆகியது; சங்கேதமே ஆற்றல் என்பதும்
ஒருபடி.

[சங்கேதயிதா-சங்கேதஞ் செய்வன். சங்கேத
ம்-சியமம், உடன்பாடு, குறி.]

பத ஆற்றலானது, வழக்கம், உபதேசம், உபயர்
ணம், கோஷம், விதாகரணம். விவரணம், சங்கிதா
ணம், வாக்கிய ரேஷம் என்பவற்றுற் கிரகிக்கப்படும்.

உ. வழக்கு,—ஒருவன் கூறிய வாக்கியத்தைக்
கேட்டு மற்றொருவன் வழங்குஞ் செய்கை: எங்ஙன
ம்,—ஏவும் முதியோனாற் கூறப்பட்ட “குடத்தைக்

கொண்டிருந்த லா சிபாரை + கேட்க, இவரின் முடிவோடு சொந்தமான மைண்டை உடனடி பதார்த்தம் (செய்யான குடும்பத்தை) காலாந்தரத்திலே எளிதில் “ஆகாதக கொடு”

[illegible]

[2 PLU-⁶⁷ H57 0, 2 PLU-⁶⁷ H57, 4.10.]

உபதேசம், - ஆம் குமில் இது மயலனை பொ
தலை காட்டிய படி கீழ் அமலிவாசகம்.

நா உபமாணயம், — ஒப்பள மயிவு தவியு ந் து
 ன்மொருது உடுதர மதியு தொ ன். தன்
 னாங்குல சூர்வாமி தெந் உடைய மொருந்தகாரை
 உரு அபகுமயிவு விதமுல், இது உமா என
 மொனெனு 1947-க்கு மாட்டொரு பில. ௧௦ வ
 எழுத்து நித

[அதே சம-மீதா மனோ'தயை]

3 கோழிம, —சொல்லொருநூற்பதமதுவள
 உருண்ட, —“கிவனெய்யா - சங்கரன் பசப்பி சமடி”
 என்பது பொருட்டெய்யா “பகவான் கிவனிரி பிழமன்
 புகதன” என்பது பெயர்ப்பொருள்.

நு. வியாகரணம்,—இலக்கணம், பகுதி, வீகுதி, இடைநிலை முதலியவற்றினபொருளை உணர்த்திப், பதங்களின் சுவரூபமும் பொருளும் துணிவிக்கும் நூல் எங்ஙனம்,—“எனக்காற்றெற் றே யாடுவறிசொல்.”

சு. விவரணம்,—வெளிப்படுத்துவது; அப்பிரகித்த மாகிய பதத்தைச் சார்ந்து விளக்குகின்ற பிரகித்தபத மாகிய பரியாயபதமும் வாக்கியமும்: எங்ஙனம், “பிகம் என்பது குயில்: யாறு என்பது மலையிற்றேன் றிலிவழியாற் பாய்ந்து, கடலிற் புறும் நீர்ப்பெருக் கு.” என்பன. இவற் றன் மன்னது பிரதிபதம், பின் னது நிரூபித்தி.

[பிரகித்தம்-பயிலப்பட்டது, வழங்கப்பட்டது.]

எ. சந்திரதானம்,—அண்மை; ஒருபதத்தை உரிமை யாற் பொருள்குறிப்பிச்சிற்ற பிறபதங்கள் அனுகூற் றல்: எங்ஙனம்,—“தேமாந்தருயிற் பிகமிருந்து சித் தைசளிப்பக் கூவியதால்” என்புழிச் சார்பும், வினையு ந்தமக்கு உரிமையுடைய குறிதொருள் குறிப்பிக்கும் “மாப்புத்தது, மாவீழ்நொச்சி, யாவீனமாத்தேரான்” என்புழி வினையுந், சார்பிடமும், இஃமும் உரிமை யால் ஐயமறுத்து விசேடப்பொருள் குறிப்பிக்கும்.

உ. வாக்கியசேஷம்.—வாக்கியக்குறை; ஒருவாக்கியத்தின் பதத்தை ஐயமறத் துணிதற்கு அனுகூலமாகிய குறைவாக்கியம்: எங்ஙனம்,— “அரியவ்விடத் தில் வந்தனனாள், கண்டதேவருடனெழுந்தக் கண்ண னடியில் வணங்கினார்” என்புழி அரிபதப் பொருளைப் பின்வாக்கியத் துணிவித்தது.

அன்னுவயமேனார் தாற்பரிபமேனும் பொருந்தாத விடத்து, வாசகத்தோடு ஆற்றலுடைய வாச்சியப்பொருட்குப் பிறபொருளோடு கொள்ளப்படுஞ் சம்பந்தங் குறிப்பு எனப்படும்.

[குறிப்பு-இலக்கணம்.]

“யாற்றில் இடைச்சேரி” என்புழி, யாறு என்னும் வாசகத்தோடு ஆற்றலுடைய வாச்சியப் பொருளாகிய நீர் வெள்ளம் இடைச்சேரிக்கு ஆதாரமாகி அன்னு

வயிதரல் பொருந்தாமையின், நீர்வெள்ளத்தோடு க
ரைக்கு உடராப சம்பந்தத்தாற் கரை என்னும் பொ
ருளேமொளப்படும் இச்சம்பந்தமே குறிப்பு.

ஆற்றலுங் குறிப்பும் நிகழ்ச்சி என்னும் பொதுப்பெ
யரால் வழங்கிடும்.

[நிகழ்ச்சி-விருத்தி.]

சொன்னிகழ்ச்சிக்குப் பொருள் இடமாம்; ஆதலின்
ஆ எனலுந் சொல் ஆப்பொருளிலும், யாறு' என்னு
ஞ்சொல் நீர்வெள்ளத்திலும் களையிலும் நிகழ்ச்சி
யுடையன.

அவா, தகுதி, அண்மை என்னும் மூன்றுமுடைய
பதங்களின் சமூகமே வாக்கியம்; ஏனைன அல்ல.

[அவா-ஆகாங்கை. தகுதி-யோக்கியதை.

அண்மை-சந்நிதி, ஆசக்தி.]

அவா ஒருபதந் தன்னோடு அன்னுவயித்துப் பொ
ருண முடிததற்குரிய மற்றைப் பதத்தை வேண்டிதல்.

[அன்னுவயம்-புணர்ச்சி]

தகுதி பதப்பொருள்கள் ஒன்றோடு ஒன்று பாதை
யினறிச் சமபந்தித்தல்.

[பாதை-பாதம், தடை.]

அண்மை, அன்னுவயித்தறகு வேண்டப்படும் பதங்
கள இடையீடின்றி அடுத்துநின்றல், அண்மை பதங்
கள தாமதமின்றி உச்சரிக்கப்படுதல் என்பதும் ஒரு
பக்கம்.

“ஆ குதிரை ஆடு யானை” என்பது, அவாவிலது;
“தீயால் நனைக்க” என்பது, தகுதியிலது; “மலை உண
ண்பப்பட்டது தீயுடையது தேவத்தத்தால்” என்பது
அண்மையிலது: இவை வாக்கியமல்ல. “மலை தீயுடை

த்து, தேவதத்தனால் உண்ணப்பட்டது” எனமாதின் அண்மையுடைத்தாம்.

“ஆ நடக்கின்றது, ஆவைக்கொணர்க, யாற்றங்க ரையில் ஐந்துகணிகள் உள்” என்பன முதலியன அவாமுதலிய மூன்றுமுடைமையின் வாக்கியங்களாம்.

பதப்பொருளுணர்ச்சியாவது, ஆற்றலுணர்வு துணையாகப் பதத்தாலே தோன்றுவதாகிய பொருளுணர்ச்சி.

“ஆ” என்னும் பதத்துக்கும் “நடக்கின்றது” என்னும் பதத்துக்கும் அந்த அந்தப் பொருளோடு உளதாய சங்கேதவாற்றலை உணர்ந்துகொண்டானொருவனுக்கு: “ஆ நடக்கின்றது” என்னும் வாக்கியவுணர்ச்சி உண்டாகியபோது, அவ்வாக்கியசத்தத்தின் பதங்களின் சங்கேதவாற்றல் நினைவாற் பதப்பொருளுணர்ச்சி உண்டாக, அதனால்: “தாடி கோடு கால் வால் முதலிய ஆதநன்மையுடைய பிண்டம் இவ்வாக்கிய நிகழுங்காலத்திற் கால்பெயர்த்திட்டு, முன்னிடமவிட்டு வேறிடங்கூடுதலும் உடைத்து” என்னும் வாககியப்பொருளுணர்ச்சி உண்டாம். இங்ஙனமே சத்தவுணர்ச்சியால் வாககியப்பொருளுணர்ச்சி தோன்றும்.

வாககியத்தைக் கூறுவோர் ஆததன், பிராந்தன், வஞ்சகன் என மூவகையராய் இருப்பா.

[பிராந்தன்-திரிபுடையவன். வஞ்சகன்-படிநன்.]

அவருள், ஆத்தனாவான், தன்கண மயக்கமின்மையிற் பொருள்களை உள்ளவாறு உணர்ந்து, காம வெகுளிகள் இன்மையின் அவற்றை உணர்ந்தவாதே கூறுவோன்; ஈசுவரன் அவதியில்லாத முற்றறிவனாகி

ப பரமாத்மனாதலின், ஈசுவரீய வாக்கியம் முழுதும் பிரமாணம்.

[அவதி-எல்லை. ஈசுவரீயம்-ஈசுவரனது.]

. இலெளகிக வாக்கியங்களுள், தமதவதி முற்றறி வராகிய ஆத்தரது வாக்கியமே பிரமாணம்.

[இலெளகிகம்-உலகத்தவரது.]

வாக்கியத்தின் பிரமாணத்தன்மை பொருட்டருதி யால் உணரப்படும்.

இங்ஙனமே வாக்கியப் பொருளுணர்ச்சிக்குக் கரு வியாகிய சத்தவுணர்ச்சியோடு கூடிய சிற்சத்தியே ஆகமப்பிரமாணம் எனப்படும்.

இனித் தருதியின்மையாகிய குற்றத்தோடு கூடிய வாக்கியம், ஆகமப்போலி எனப்படும். பிராந்தவாக்கி யமும், வஞ்சகவாக்கியமுமே ஆகமப்போலிகளாம்.

பிராந்தன், மயக்கத்தாற் பொருள்களை விபாதமாக உணர்ந்து கூறுவோன்.

வஞ்சகன், அறிந்தபொருள்களைக் காம வெகுளிக ளால் விபரீதமாகக் கூறுவோன்.

[விபரீதம்-மாறு.]

வழுநிலை, பொருளின்மை, மீண்டுவரல், வீணே வி ரிதன் முதலிய சொற்குற்றங்களானும், பொய்மை, ஐயம், திரிபு, விரோதம், குறை, மிகை, பயனின் மை முதலிய பொருட்குற்றங்களானும் போலிவாக்கியங்களின் அபிபிரமாணத்தன்மை உணரப்படும்.

இங்ஙனங்கூறிய பிரமாணத்திற்குப் பயன் பிரமே யங்களை உள்ளபடி அறிந்து கொள்ளுதலாம்.

இங்ஙனமே இலக்கணப் பிரமாணங்கள் உரைக்கப் பட்டன.

சாதாரண பீடிகை முற்றிற்று.

சுருதி நிருபணம்.

சுருதி இலக்கணம்.

அநாதி சுத்தனும், வியாபகனும், நிததியனும், சுவ
தந்திரனும், நிரவதி சர்வஞ்ஞனும், சாவகர்த்தாவும்,
சர்வானுக்கிரகக் காரகனும், பரிபூரணனும், சாந்தனும்,
பக்ஷபரதமிலியும் ஆகிய சுவரதனே பரமார்த்தன் ஏ
னப்படுவன்.

[சுவதந்திரன்-தனது தலைமையுடையவன். நிர
அவதி-எல்லே இல்லாத. சாவஞ்ஞன்-முற்ற
றிவன். சர்வ கர்த்தா-முற்றுஞ் செய்பவ
ன். அனுக்கிரகம்-உபகாரம். காரகன்-செ
ய்ப்பவன். பரிபூரணன்-மிகு திருத்தியுடைய
வன். சாந்தன்-காம வெகுளி மயக்கங்கள்
ஒழிந்தவன், தணிந்தவன். பக்ஷபாசம்-ஒரு
பக்ஷத்தில் விழுதல். பரமம்-மிகமேலாகிய,
உயர்ந்த.]

பரமார்த்தனால் 'உபதேசிக்கப்பட்ட பரமார்த்திக
வாக்கிய சமூகமே ஆகிச்சுருதி எனப்படும். இது
வே சுருதிலக்ஷணம்.

[உபதேசித்தல்-அறிவுறுத்தல், உணர்த்தல். பா
சுமார்த்திகம்-பரமார்த்தமுடையது. பரமா
ம்- மிகமேலாகியது. அர்த்தம்- பொருள்,
சாதனம், விடயம், பிரயோசனம்.]

உணர்த்தற்கு அரியனவாகிய பதி¹ பசு பாசங்களே
மேலாகிய பொருள்; உயர்ந்தபயனைத் தருவனவாகிய
கிரியையும் ஞானமுமே மேலாகிய சாதனம்; இவை
களே மேலாகிய விடயம்; போக மேர்க்குங்களே
மேலாகிய பிரயோசனம்; இவையெல்லாம் பரமார்த
தம் எனப்படும்.

ஈண்டு: “பரமார்த்தஞல் உபதேசிக்கப்பட்ட” என்பதனாற் பரனது உபதேசம் பெற்ற பராபராத்நராலும், அபராத்நராலுஞ் செய்யப்பட்ட பரமார்த்தமுடைய சுருதிநூல்களும்: “டாரமார்த்திக” என்பதனால் ஈசுவரனாலுஞ் சீவரனாலுஞ் செய்யப்பட்ட அவாந்தரார்த்தமும் இலௌகிகார்த்தமும் உடைய நிருத்தம், சினைக்ஷ, விபாகரணம், சோதிடம், மிருதி, புராணம், வைத்தியம், சிற்பம், கணிதம், வார்த்தை முதலிய நூல்களுஞ் சுருதிகளாயினும் ஆதிச்சுருதியில்லென விலக்கப்பட்டன.

இனி ஆத்தனின் வேறுகிய பிரார்த்தனாலும் வஞ்சகனாலுஞ் செய்யப்பட்ட நூல்கள் சுருதிகளே ஆகாமையின், அவை தூரத்திற்றள்ளப்படும்.

[பரன்-உயர்வுடையோன். பராபரன்-உயர்வுந்தாழ்வுமுடையோன், அபரன்-தாழ்வுடையோன்.]

ஈசுவரனாற் செய்யப்பட்ட பரோக்ஷார்த்த அனுபவசாதனமே சுருதி; சீவர்களாற் செய்யப்பட்டதல்லாத வர்க்கியமே சுருதி; ஆதிசாத்திரமே சுருதி; பிரத்தியக்ஷ அனுமானங்களால் உணரப்பட்டத புருஷார்த்த உபாயங்களைத் தருதியாக உணர்த்தும் வாக்கியமே சுருதி” எனக் கூறப்படுஞ் சுருதியிலக்கணங்களும் பொருந்தும்.

[பரோக்ஷ அர்த்தம்-தேச கால் வஸ்துத்தன்மைகளால் இச்சுருதியத்துக்குத் தூரமாகிய அர்த்தம். அனுபவம்-உணர்ச்சி. சாதனம்-கருவி. புருஷ அர்த்த உபாயம்-ஆன்மப் பிரயோகன சாதனம்.]

சுருதி, வேதம், ஆகமம், நிகமம், ஆயிநாயம் என்பனமுதலியன பரியாயங்களாம்.

இச்சத்தங்களின் வியுற்பத்தி கூறப்படுகின்றது.

சுருதி, பரமார்த்தங்களைக் கேட்டற்குக் கருவி; ஈசுவரனிலிருந்து கேட்கப்பட்டது எனினும் பொருந்தும. சுரு-கேட்டல், தி-கருவிப்பொருளுஞ் செயப்படுபொருளும் உணர்த்தும் விசுதி.

வேதம், பரமார்த்தங்களை அறிதற்குக் கருவி. வித்-அறிதல்; அது வேத எனக் குணவெழுத்துப் பெற்று நின்றது; அ என்பது கருவிவிசுதி.

ஆகமம், பரமார்த்தங்களை முற்றாக உணர்த்தற்குக் கருவி; வருவித்தற் கருவி. ஆ-முற்றாக, அண்மையாக, பாரம்பரியமாக; கம்-போதல், வருதல், உணர்தல்; அ என்பது கருவி விசுதி.

நிகமம், நியதமாக உணர்த்தற்கருவி. நி-நியதமாக. கம்-போதல், உணர்தல். அ-விசுதி.

ஆமிநாயம், ஆதி குருவிற்றொடங்கிப் பாரம்பரியமாகப் பயிலப்படுவது; கற்கப்படுவது. ஆ-பாரம்பரியமாக. மிநா-பயிலல், கற்றல்; ய என்பது செயப்படுபொருள் விசுதி.

சுருதி விபாகம்.

சுருதியானது, கருமகாண்டம், ஞானகாண்டம் என்னும் இரண்டு பாகங்களை உடையதாம்.

[காண்டம்-வருக்கம், தொகுதி.]

அவற்றுட் கருமகாண்டமாவது, துக்கமொழிப்பனம், சுகம்விளைப்பனவும், ஞானம்பயப்பனவும் ஆகிய கிரியைகளைப் பயனும், கருவியும், செய்யும் பிரகாரமும் ஆகிய முக்கூறமைந்த பாவனையோடு நியமிக்கும் பாகம்.

ஞானகாண்டமாவது, பதி, பசு, பாசம், தத்துவ தாத் துவிக இருட்டி, சங்காரம், முத்தியுபாய சாதனம் முதலியவற்றை இலக்கணப் பிரமாணங்களாலே இரு பிக்கும் பாகம்.

இன்னும் அச்சுருதியானது, மந்திரம், பிராமணம் என இரண்டுபாகமாகப் பகுக்கப்படும்; இவையிரண்டுந் தோத்திரம், சாத்திரம் எனவும்படும்.

[மந்திரம்-நினைக்கப்படுவது, நினைவிப்பது, உபசரிக்கப்படுவது, உபசரிப்பது. மந்-மதித்தல். திர-விசுதி. பிராமணம்-பிரமசம்பந்தமுடையது. பிரமம் என்பது தத்துவ உணர்வும், ஒழுக்கமுமாம்.]

அவற்றுள், மந்திரங்களாவன, கடவுளை நோக்கி அழைத்தல், புகழுதல், வேண்டல், ஏவுதல், ஆராய்தல், வினாவல், விடுத்தல், புலம்பல் முதலிய செயல்களைத் தனித்தனியே உடையனவாய், ஞானக் கிரீஸ்களை நினைவிப்பனவாய்ப், பத்தி சுத்தி சித்திகளைப் பயப்பனவாய் உள்ள வாசகங்களாம்.

பிராமணம் விதிவாதமும், அர்த்தவாதமும் என இரு பிரிவினதாம்.

[வாதம்-கூறுவது. அர்த்தம்-பிரயோசனம்.]

விதியானது, செய்யப்படாதனவற்றைச் செய்விப்பதாகிய கருமவிதியும், உணரப்படாதனவற்றை உணர்விப்பதாகிய ஞானவிதியும் என இருவகையினதாம். இவ்விருவகையும் ஏனைய எல்லாவற்றையுந் தம்பாற்படுத்தி நிற்குந் தன்மையவாதலிற், சிறப்புடையன.

அர்த்தவாதமாவது, விதியை வழங்குவித்தற்போருட்டு விதிப்பயனை உள்ளதனனும் இல்லதனனும் வ

நுனித்துக் கூறுவது; அது நியம விதி விடயத்தைப் புகழ்தலும், விஸக்ருயிதி விடயத்தைப் பழித்தலும், நிறர் செய்யுைக காட்டலும், பழைய நிகழ்ச்சி கூறலும் உடையதாகி, விதியின் சேடமாய் நிற்கும்.

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட மந்திரவாதம், விதிவாதம், அர்த்தவாதம் என்னும் மூன்றும் விரவியதே சுருதிபாம்.

அதி கம்பீரமாகிய சுருதியின் பொருளை உணர்த்து உபகாரமாகிய நூல்கள், சுருதியின் அங்கம் எனப்படும்; அவை நிருத்தம், வியாகரணம், சிதைவு, சந்தசு, சோதிடம், கற்பம் என ஆறும்.

[கம்பீரம்-ஆழம்.]

நிருத்தத்திலே பதவிவரணமும், வியாகரணத்திற் பத இலக்கணமும், சிதைவுயிலே பத உச்சாரண இலக்கணமும், சந்தசுற் செய்யுளிலக்கணமும், சோதிடத்திற் கால விசேட இலக்கணமும், கற்பத்திற் களிப்பாப்பிரயோக இலக்கணமும் நிருபிக்கப்படும்.

சுருதிப் பிரமாணம்.

இனிச் சுருதியின் உண்மைத்தன்மையைத் துணிதற்குச் சுருதி, சாத்திரம், உலோகப் பிரசுத்தி என்னும் மூன்றும் பிரமாணமாம்.

அவற்றுட் சுருதியானது, தனது சாமர்த்தியத்தினாலே தன்னுண்மைக்குப் பிரமாணமாம்.

[சாமர்த்தியம்-தருதி, வலியை, இணக்கம்.]

சுருதியின் சாமர்த்தியம் சத்த சாமர்த்தியமும் அர்த்தசாமர்த்தியமும் என இருவகைப்படும்.

சுருதியின் சாமர்த்தியங்களாவன:—

௧. சுருதியின் சத்தங்களெல்லாவ் நூற்றாயின்ழிக் குணசுக்ஷணமமைந்த வர்ணம், பதம், வாக்கியம் மு

தலிய அவயவ அவயவிகளாய் இணங்கிப், பொருளைப் டொருந்த உணர்த்தற்கு அதுகூலமாகிய முறையுடையனவாய் நின்றல்.

உ. சில விசேடசத்தங்கள் விதிப்படி உச்சரிக்கப் பட்டுழி வியாதிநீக்கம், விடநீக்கம், பிராசனீக்கம் முதலிய பிரத்தியக்ஷ சித்திகளைப்பயத்தல்.

ஈ. சிலசத்தங்கள் சுருதியின் ஆக்கியோன், பெயர், பகுப்பு, அளவு, விடயம், பயன், சுருதி உறபத்தியின் காலம், இடம் பிரகாரம் என்பவற்றை உணர்த்திநின்றல்.

இவைமூன்றுஞ் சத்தசாமாத்தியங்கள்

ச. சுருதியில் உணர்த்தப்பட்ட அர்த்தங்களெல்லாம் எல்லாக்கூறுகளிலும் வியாகராதம், புந்ருத்தத்துவம் முதலிய விரோதமின்றி இணங்கி, வேறு பிரகாரணங்களாலே தடுக்கப்படாமல், மெய்யாகிப், பதிமகிமை விளக்கற்கும், பசுப்பிரயோசன சித்தி விளைத்தற்கும் அதுகூலமாயிருத்தல்.

ரு. சுருதியில் உணர்த்தப்பட்டனவாய்ச், சீவர்களுக்கு அதுபூதி யுத்திமாத்நிரத்தாற் கிரகிக்கப்படாதனவாய் உள்ள பரோக்ஷமாகிய பரமார்த்தங்கள் புத்தியோக்கியமாக உணரப்படுதல்.

சு. சுருதியில் உணர்த்தப்பட்ட சில விசேடப் பொருள்கள் விதிப்படி பிரயோகிக்கப்பட்டுழிக், குறிக்கப்பட்ட பிரத்தியக்ஷ சித்தியைப் புயுத்தல்.

எ. சுருதியிற்கூறப்பட்ட இறந்ததும், எதிர்வதும், நண்ணியதும், மறைந்ததும், சேயதும் ஆகிய இவ்விப்பட்ட அர்த்தங்கள் பொய்மையினறி உண்மையுடையனவாதல்.

இவை நான்கும் அர்த்தசாமர்த்தியங்கள்.

சுருதியின் அங்கங்களின் சாமர்த்தியமுஞ் சுருதி சாமர்த்தியமேயாம்.

இச்சாமர்த்தியங்களுள், மூன்றாவது சத்தப்பிரமாணம்; ஏனைய ஆறும் அனுமானப்பிரமாணம்; அவற்றுள்ளும் முதலாவதும், நாலாவதும் சுருதிப் பொதுத்தன்மையையும், ஏனையன சுருதிச் சிறப்புத்தன்மையையும் உணர்த்துவன; இரண்டாவதும், ஆறாவதும், ஏழாவதுங் காட்சியானும், ஏனையன உரையாளும் உணர்த்தற்பாலன.

முதலாவதும், நாலாவதும், ஐந்தாவதும் அகண்டச்சுருதியில் இருப்பன; ஏனையன கண்டச்சுருதியில் இருப்பன.

இனிச் சாத்திரங்களாவன, சுருதியின் வேறுகிய நூல்களாம்: அவை அனுகூலசாத்திரமும், பிரதிகூலசாத்திரமும், உதாசீன சாத்திரமும் என மூவிதமாம்.

[அனுகூலம்-உறவானது. பிரதிகூலம்-பகையானது. உதாசீனம்-நொதுமலானது.]

அவற்றுண் முன்னைய இரண்டுமே பெரும்பான்மையாகச் சுருதிக்குப்பிரமாணமாம்.

அனுகூலசாத்திரமாவது; ஆத்தவாக்கியமாகி, ஐகிகார்த்தங்களையும் பரோக்ஷார்த்தங்களையுங் குற்றமற உணர்த்திச், சுருதியின் முதன்மையை விளங்கப் போதிக்கின்ற வழிநூலாம். இது சத்தப்பிரமாணம்.

ஐகிகம்-இம்மைக்குரியது: பரோக்ஷம்-பிரத்தியக்ஷமாகாதது.]

பிரதிகூலசாத்திரம், அநாத் வாக்கியமாகி, ஐகிகார்த்தங்களையும் பரோக்ஷார்த்தங்களையுங் குற்றமுற உணர்த்தி, நியாயமின்றிச் சுருதியை விரோதிக்கின்ற விரோத நூலாம்; அஃது அநாத் வாக்கியமென்பது, அதன் சாமர்த்தியமில்லாமையால் விளங்கும்.

துர்ப்பலமாகிய விரோதநூலாற் பாதிக்கப்படாத தன்மையே, பிரபலமாகிய சுருதியின் முதன்மையை உணர்த்தும் அனுமான்; அதனை எதிர்மறைபாற் பயக்கும் விரோதநூல் அனுமான காரண சத்தம்.

தாசீனசாத்திரம் சுருதியைச் சார்தலும் முரணுதலுமின்றி, ஐகோர்த்தங்களை உணர்த்துகின்ற லோகமநூல்; அது ஏகதேசத்திற் சுருதிவிடயங்களுக்கு இணங்குதலாற் பிரமாணமாம். இது சத்தம்.

இனி உலோகப்பிரசித்தி என்பது, உலகத்திலே சிகழும் பிரசித்தி; இது ஆரியலோகப் பிரசித்தி என விசேடிக்கப்படும்.

[ஆரியம்-நற்குலமுடையது. உலகம், நல்லது, பூசிக்கப்படுவது. உலோகம்-பூமி, சனம். பிரசித்தி-வழக்கம், பயிற்சி, வெளிப்பாடு, பரந்துகிகழும் கிகழ்ச்சி.]

ஆரியபூமி என்பது, ஆதிருருவாகிய கடவுளும், அவனருள்பெற்ற திவ்விய சீடகணமுங் காலந்தோறும் வெளிப்பட்டருளிய நல்லிடங்களோடு கூடியதாய், ஆதியிற்றொடங்கி இடையறாது தொடர்ந்து கிகழுகின்ற நல்லியற்கையும், ஈறபொருளும், நற்சனமும, நற்சாத்திரமும், நல்லறியும், நற்றொழிலும், நற்பயனும் என்னும் இவற்றை உடையதாயுள்ள சுத்தபூமி

ஆரியசனம் என்பது, ஆரியபூமியில் ஆகிதொட்டு வசிக்கின்ற நற்பரம்பரையும், நல்லறிவொழுக்கமும், நற்பத்தியும், நற்சித்தியுமுடைய உயர்ந்தசனம்.

உலோகப்பிரசித்தி உலோகசம்பிரதாயமும், உலோகாசரணமும் என இருவிதமாம்.

[சம்பிரதாயம்-பாரம்டரியமாகவரும் உபதேசநியமம். ஆசரணம்-செய்கை, ஒழுக்கம், நடை.]

எண்டு உலோக சம்பிரதாயமாவது, இதுவே ஈகவரீயமாகிய சுருதி எனவும், இதுவே சுருதியின் வாண பத சுர வாக்கிய உச்சாரணநியமம் எனவும் இப்படியே சுருதியை நியமிப்பதாகிப், பண்டுதொட்டு நெடுங்காலம் பல ஆரியசன்னங்களிடத்திற் பாரம்பரியமாகப் பயின்றுவரும் உபதேச நியமம். சம்பிரதாயம் பழையதும் பரந்து நிகழ்வதுமாயிருத்தலிற் கால தேச வியாபியாதலானும், நிகழ்வீட்போருடைய தருதியானுஞ் சமூலமாம் என உணரப்படும். இது சத்தம்.

[சமூலம்-மூலமுடையது.]

உலோகாசரணமாவது, சுருதிவிடயங்களை அதிப் பிரயாசத்தோடு உணர்தலும், உணர்த்தலும். அதுட்டித்தலும், அதுட்டிப்பித்தலும், பத்தி சித்தி சுத்தி முத்திகளைப் பெறுதலும், பெறுவித்தலுமாகிய ஆரிய சன்னங்களின் செய்கையாம்; இவை காட்சியானும், கேள்வியானும், சரித்திரங்களானும் உணரப்படும். இது அனுமானம்.

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட சுருதிசாமர்த்தியம், சாத்திரம், உலோகப் பிரசித்தி என்னும் மூன்றுஞ் சுருதியுணமைக்குப் பிரமாணமாம்.

அம்மூன்றனுட், சுருதிசாமர்த்தியம் சுருதியின் அகத்திருக்கும் பிரமாணமாதலின், ஆந்தரப் பிரமாணம் எனப்படும்; ஏனைச் சாத்திரமும், உலோகப்பிரசித்தியும் சுருதியின் புறத்திருக்கும் பிரமாணமாதலின், வாகியப்பிரமாணம் எனப்படும்.

[ஆந்தரம்-அகத்தது, வாகியம்-புறத்தது.]

வாழ்ப்பிரதானம் ஆந்தரப் பிரமாணத்தைச் சார்ந்து உபதரபாய் நின்றலின், அதனிலும் ஆந்தரப் பிரமாணமே பிரபலம்; ஆந்தரப்பிரமாணங்களுள்ளும் அந்தரணங்கள் பிரபலம்; அவற்றுள்ளும், கண்டச் சுருதியில் உள்ளவை அக்கண்டங்களோடு சுருதியில் பிரிந்துநிற்குமிடத்து அவற்றின் மூலநிலையை எளிதெனந்நல கூடாமைமிக அகண்டச் சுருதியில் உண்டானவே பிரதானம். காட்சியானுணரப்படுவனவற்றிலும் உளையானுணரப்படுவனவே எல்லாருக்கும் உபயோகிகளாக்கப்படுவன; பிரதானங்களுக்கு ஆவசியக அங்கமாயின், அப்பிரதானமும் பிரதானமாம், உதலின் முதலாவதும், நாலாவதும், ஐந்தாவதுமாகிய அனுமானங்களும், மூன்றாவதாகிய சத்தமும் என்றும் நான்கும் பிரதானப் பிரமாணங்களாம்; அவற்றுள்ளும், சுருதியின் பொதுத்தன்மையோடு கூடிய சிறப்புத்தன்மையை 'நியதமாக உணர்த்தி, எவையவற்றையுந் தன்பாற்படுத்து நின்றலின், ஐந்தாவதே அதிப் பிரதானப் பிரமாணமாம்.

அவ்வனுமானங்களைச் சுருக்கியடக்கிய இரண்டு அனுமானங்கள் பிரயோகிக்கப்படுகின்றன:—

க.—இச்சாத்திரம் ஆதிச்சுருதி, யுத்தியத்தார்த்தங்களை யுத்தியோக்கியமாக உணர்த்தும் ஆதிவாக்கியமானதால், யாது ஆதிச்சுருதியன்று அது யுத்தியத்தார்த்தங்களை யுத்தியோக்கியமாக உணர்த்தும் ஆதிவாக்கியமுமன்று. சீவசாத்திரம் போல என்பது. இது கேவல உபரேகியனுமானம்.

[யுத்தி-கருதல், பொருந்தல், பொருத்தல், நியாயம். அதீதம்-கடந்தது, மேற்போனது, எட்டாதது. அர்த்தம்-பொருள், பயன். யோக்கியம்-பொருந்துவது, இணங்குவது, ஏற்பது, தக்கது, விரோதமாகாதது.]

இதனுள்: “யுத்தியதீதார்த்தங்களை யுத்தியோக்ஷயமாக உணர்த்தும் ஆதிவாக்கியமாதலால்” என்பதே ஏது.

இதன் விவரணங் கூறப்படுகின்றது:—

யுத்தி என்பது அனுமானமும், அனுமிதியும், காணப்பட்டதைப் போலக் காணப்படாததைக் கற்பித்தலும், சாதக பாதகப் பிரமாணங்களைப் பிரயோகித்தலுமாம்.

[சாதகம்-சாதிப்பது.]

ஒரு பொருளிலே மாறப்பட்ட இரண்டு தன்மை யாகிய விசற்பம் இருத்தலின்மையின், வியாய வித்தியாப்பியாசம முதலியவற்றால் விளங்கிட புத்தியில், அப்பொருளைத் திருட்டாந்தமாகக்கொண்டு முடியும் யுத்தி, புருட புத்தினோறும் விகற்பமுடையன்று; பொருள்களெல்லாம் ஒத்தவியல்பும் ஒல்லாவியல்பும் உடையனவேயாதலின், அவ்வியல்புபற்றி முடிக்கப்படுந் தாட்டாந்திகத்தினும் யுத்தி வீர்ப் பமுடையதன்று.

[தாட்டாந்திகம்-திருட்டாந்தத்தான் முடிக்கப் படுவது.]

பொருளின் விசேடமுணராமையே முதலிய குற்றம் பற்றிய புத்தியின் முடியும் போலியுத்தி மாத்திரம் விகற்பமுடையதாம்.

யுத்தியதீதம் என்பது, அனுபூதி யுத்திகளாற் கிருக்கப்படுதற்கு யோக்கியமல்லாதது. யுத்தியதீதம் எனவே அனுபூதியதீதம் என்பதும் விளங்கும்.

சத்த பரிச ரூப ரச கந்தங்களாகிய மூர்த்தகுணங்களும் வெளிப்பட்ட குறியும் இல்லாதனவும், துண்ணியுனவும், மறைந்தனவும், சேயனவும் யுத்தியதீதங்களாம்.

அர்த்தம் என்பது, அறியப்படுவதும் பெறப்படுவதும். இரு என்னும் சாதவின் ஆதேசமாகிய அர் என்னும் போதலும், அறிதலும், பெறுதலும். தகாரஞ் செயப்படு பொருள் வீருதி. பதி பசு பாசங்களாகிய பொருளும், போச மோக்ஷபஞ்ஞானிய பயனும், அவற்றின்சாட்சனமும அர்த்தங்களாம்.

யுத்தி யோகவியமால் என்பது, அவ்வநீதார்த்தங்கள் ஸோயானுபரப்படுகின்ற ஆத்மமியல்பான் ஒன்றோடொன்று இணங்குதலும், திருட்டாந்தமாகிய பிறப்பொருள்களின் இயல்போடு ஒருவாற்றானும் பலவாற்றானும் ஒத்து இணங்குதலும், ஒரோவழி அறுபுதி யுத்திகளானுணரப்படுகின்ற விபரீதமாகாரமையும் உடையவாவாசிப், பரீக்ஷசருடைய யுத்திக்குப் பொருந்தியவாகல். காலதேச பேதத்தில் பெயவேறு பொருள் விசேஷங்களையறிந்த பரீக்ஷசருடைய யுத்திக்கும் அவை யோக்கியமாயிருத்தல், சாத்திர லோகப் பிரசித்திகளால் உணரப்படும்.

ஆதிவாக்கியம் என்பது, பிறிதோர் வாக்கியத்தின்வழியே செய்யப்படாது முதல்வனால் முதற்கட்செய்யப்பட்ட மூலமாகிய வூக்கியம்.

இனி ஏது விசேஷணப் பிரயோசனங் கூறப்படு

என்று “யுத்தியதீத” என்பதனால் அனுபூதி யுத்தி யோகவியப்பொருளை யோகவியமாக உணர்த்தும் ஆத்த சாத்திரங்களிலும், “யுகதியோக்கியமாக” என்பதனால் யோக்கியப்பொருளையேனும், அத்தப்பொருளையேனும் அயோக்கியமாக உணர்த்தும் பிராந்தவஞ்சக சாத்திரங்களிலும், “ஆதி” என்பதனால் சுருதியையுணர்ந்த பராபர அபராத்நராற் செய்யப்பட்ட சுருதிப்பொருளையே உணர்த்துகின்ற பிரகா

ண சாத்திரங்களிலும் இவ்வேதுவுக்கு வியபிசாரம் விலக்கப்பட்டது ஆதலின் இவ்வேது அநைகாந்தி கமன்று ; விபக்ஷத்தில் இருந்தவினமையின் வருத்த முமன்று; பக்ஷத்திலிருத்தல் உணரப்பட்டுழி, அசித்த முமாகாது.

அங்ஙனமாக, நியாயவித்தியாநி சாத்திராப்பியா ச சாமர்த்தியத்தால் 'விளங்கிய சமர்த்தபுத்தியுடைய அநி சமர்த்தனாகிய வஞ்சகனொருவன், தன்னு ணுணரப்படாத அதீதார்த்தங்களைத் தன்புத்தியாற் கற்பித்து, அவை பிறர் யுத்தி பரீக்ஷைக்கு யோக்கியமாகும்படி தன் யுத்தி பரீக்ஷைகொண்டே நியமி த்துக்கூறுவானாயின், அந்நூல் யுத்திக்கு யோக்கியமாக உணரப்படாதோ எனின், அது பயின்றவற்றையே யோக்கியமெனக் கொள்ளுமியல்பினராகிய இ லௌகிகர்சிலருக்கு யோக்கியம்போன்று உணரப்ப டொயினும், சற்சாத்திரபரிசீலனமும், சூக்ஷ்மபுத்தி யும், ஊகாபோக சாமர்த்தியமும் உடைய பரீக்ஷ கர்களுடைய யுத்திபரீக்ஷைக்குப் பரஸ்பர விரோ தம், திருட்ட விரோதம், அனுபவ விரோதம் என் பவற்றையுடைமையாற் பலவாற்றால் அயோக்கிய மாகவே உணரப்படும்.

சில்வாழ்நாட் பல்பிண்ச் சிற்றறிவினராகிய மனு டர் எத்துணைச்சாமர்த்தியம் அடையினும், அதீதப் பொருள்களைத் தம்மாற்றலாற் கிரகிக்கமாட்டார்; தாம்பெற்ற கருவிகொண்டு உணர்தற்கு யோக்கிய மான பொருள்களுள்ளுஞ் சிலவற்றையே உணர்வர்; அவற்றுள்ளுஞ் சிலவற்றையே ஐயந்திரிபின்றியுணர் வர்; அவற்றுள்ளுஞ் சிலவற்றையே விசேடித்து ணர்வர்; உணர்ந்தவற்றுள்ளுஞ் சிலவற்றை மறப்பர்.

அவர் தம்புத்தியால் விசேடித்துணர்ந்த பொரு ளைமரத்திரம் உள்ளபடியமைத்துக் கூறல் நூல்

யோக்கியமாம். அதிலும் ஒரோவழிக் குற்றங்காணப் படும்.

“அரியகற்றாசற்றார்கண்ணுந் தெரியுங்கால்
இன்மையரிதே வெளிது”

இனி உணர்ந்தபொருளோடு விசேடித்துணராத பொருளையுங்கலந்துகூறும் நூலிற் பல குற்றங்கள் காணப்படும்: ஆகவே உணரப்படாத பொருள்களைப் புத்தியாற் கற்பித்துப் பொருத்திக்கூறும் நூலிற் காணப்படுங்குற்றங்கள் அளவுபடுவனவா?

புத்தியானது, தனக்கு அடங்காத விடயங்களைக் கற்பித்து, யுத்தி பரிகைச்செய்து, நியமிக்கப்புகுங்கால், தன் சாமர்த்தியமிழந்து செல்லவேண்டும்: செல்லவே, ஆண்டுத் தன் வியாபாரமுடித்தறகுத்தக்க கருவியாகாது; தகாத கருவியேயாம்; அதினுங்காம வெகுளி மயக்கங்களினுற் கலங்கிய புத்திமிகத் தகாத கருவிபேயாம். தகாதகருவியான் முடிந்த காரியமாகிய நூல் தக்கதாகுதல் எங்ஙனம்?

“காரணந் தன்னோடொத்துக் காரியந்தோன்றும்
யாண்டுங் - காரணவிரோதியாகிக் காரியந் தோன்ற
லின்றே”

மனுடன் குறைவுடையனாதலின், அவனாலாகிய காரியங் களுங் குறைவுடையனவேயாம்; ஈசுவரசிருட்டியுந் சீவனருட்டியுந் தமமியல்பான் வேறுவேறாயிருக்கும். மனுன் ஈசுவரசிருட்டியோடொப்பச் சிருட்டியுடன் பத்தகு ஒருகாலத் தம வல்லனலலன; ஈசுவரசிருட்டியுடைய ஈடுநிழிப், புத்தி யுத்திகொண்டு இலகூத பூக்கூணப் பத, ஐஃதின்னது என்று துணிதற்கு மனுடைய ஈடுவேயாம். சுருதியும் ஈசுவரசிருட்டியுடைய ஈடுநிழிப், சுருதியுந் தம்மியல்பாம் மனுடைய ஈடுநிழிப், சுருதியுந் தம்மியல்பாம்

சுருதி கண்டங்களேனுஞ் சுருதிகண்டார்த்தங்களே
னும் மனுடனாலிற்கலந்து வைக்கப்படினும், அவை
தெரியுங்காற் பிரிந்துபோன்றும்; சுருதியோடொப்ப
நூல்செய்தற்கு மனுடன் ஒருகாலத்தும் வல்லனல்
வன்; சுருதியைப் பரீக்ஷித்து இது சுருதியன்று இது
வே சுருதி என்று துணிதற்கு வல்லனையாம்.

குதிரையைச் செய்யமாட்டாத மனுடன் குதிரை
யைப் பரீக்ஷித்து நிச்சயித்தலும், இரத்தினஞ் செய்
யமாட்டாநவன் இரத்தினத்தைப் பரீக்ஷித்து நிச்ச
யித்தலுந் திருட்டாநநமாக, ஒருபொருளைச் செய்ய
மாட்டாநானும் அதனைப் பரீக்ஷித்து நிச்சயித்தல் கூ
டுமென்னும் யுத்தி முடிக்கப்படும்.

ஆதலின், போலிசு சுருதிகளெல்லாம் போலியிரக்
தினங்கள்போலப் பரீக்ஷையாலளந்து தள்ளப்படும்;
ஆதிச்சுருதி சாதிமிரத்தினம்போலப் பாதிக்கப்படா
மற் பேதித்து நிற்கும். இங்ஙனமாதலின், அவ்வேது
வுக்கு வியபிசாரமே இல்லை.

இனி இரண்டாமனுமானம்:— “சுருதிவாக்கியங்
கள் தமது அர்த்தங்களை உள்ளபடியறிந்தவனாற்
செய்யப்பட்டன, சமர்த்தவாக்கியமாதலின், யாது
சமர்த்தவாக்கியம், அது தனது அர்த்தத்தை உள்
ளபடியறிந்தவனாற் செய்யப்பட்டது, இலெளகிக
ஆத்தவாக்கியம்போல; யாது தனது அர்த்தத்தை
உள்ளபடியறிந்தவனாற் செய்யப்பட்டதன்று அது
சமர்த்த வாக்கியமும்ன்று, பிராந்த வாக்கியம்போல
என்பது. இது அன்னுவய வியதிரேகியனுமானம்.

[சமர்த்தம்-சாமர்த்தியமுடையது.]

பொருளுணர்ச்சி யின்றிச் சொல்லுணர்ச்சி மாத்தி
ரங் காரணமாகச் செய்யப்பட்ட வாக்கியத்தின்
ஏதுவுக்கு வியபிசாரம் விலக்குதற்பொருட்டுச் “சமர்
த்தம்” என்னும் விசேடணங் கொடுக்கப்பட்டது.

சுருதியின் பரமார்த்தங்களைச் சுருதிஞானத்தானன்
றி அனுபூதி ஞானமாத்திரத்தான் முதற்கண்ணே
உள்ளபடியறிதற்குச் சீவர்கள்பாவருந் தக்கவரல்ல
;ராதலின், அதற்குத் தக்கவன் ஈசுவரன் என்பது
பெறப்படும்.

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட இரண்டனுமானங்களுஞ்
ருதியினுணமையைத் துணிவிச்சற்கு அமையும்.

உலகத்திலே உள்ள சீவர்கொல்லாருக்கும் உண
ரப்படுவனவற்றை உணர்ந்து, ஒழிகப்படுவனவற்
றை ஒழித்துச், செய்யப்படுவனவற்றைச் செய்து,
பெறப்படுவனவற்றைப் பெற்று, உறுதிப்பயனை உறு
தன் அதியாவசியகமாயி பரமப்பிரயோசனமாம்.

சீவர்கள் அப்பொருள்களினத்தையுங் கண்ணென்
தற்குத் தக்க சுத்தானுபூதிகளுவியைப் பெற்றவரல்
லர், பெறுதற்குப் பக்குவர் ஆயினோருமல்.

ஆதலின் அவற்றைத் தன்னனுபூதி மாத்திரத்தாற
கண்ணென்ற ஈசுவரன் உபதேசிக்க, அச்சீவர்
கேட்டுணர்தற்கு ஓர்கருவி வேண்டப்படும்; அதுவே
சுருதியாம்.

ஆகவே சீவர்களை உணர்த்திச் செய்வித்து உறுதி
ப்பயனை உறுவித்தல் சுருதியின் பிரயோசனமாம்.

சுருதிநிருபணம் முற்றிற்று.

உ

சிவமயம்.

ச ம ய நி ரு ப ண ம்.

சமய இலக்கணம்.

சமயமாவது, சுருதியிலே நியமிக்கப்பட்ட பரமப் பிரயோசன சித்திக்கு அனுகூலமாகிய பதார்த்த நியமமேயாம்: பரசித்திக்கு அனுகூலமாகிய சிந்தாந்த பக்ஷமே சமயம் எனினுமொக்கும்.

[சித்தாந்தம்-முடிந்தமுடிபு.]

சமயம், மதம், மார்க்கம் என்பன பரியாயம்.

சமயம் என்பது நியமித்தலும், நியமித்தற் கருவியும், நியமிக்கப்பட்டதுமாம். நியமித்தலென்பது வரையறுத்தலும், துணிதலும், உடன்படுதலும், விதித்தலும், கீட்டுதலுமாம்.

[இ-போதல், உணர்தல் என்னுந்தாதுவின் ஆதேசமாகிய அய் என்பது, சம் என்னும் உபசருக்கத்தை முதலிற்கொண்டு, உடன்போதல், உடன்படல், நியமித்தல் என்னும் பொருளுணர்த்தினின்றது. அ என்னும் விசுதி தொழிற்பொருளும், கருவிப் பொருளும், செயப்படுபொருளுங் குறிப்பதாம். “சமயமென்பது நியமமு முடன்பாடும், முடிந்ததுணிபு மொழுககமு மெல்லையும், குறியுங் காலமுஞ் சபதமுமாகும்” என்பது ஆரிய நிகண்டு.]

மதம் என்பது கருதப்பட்டதும், உடன்படப்பட்டதும், கோளுமாம்.

[மந்-அறிதல், கருதல், உடன்படல் என்பதாதது. த என்பது இறந்தகாலச்செயப்படுபொருளும், தொழிற்பொருளும் உணர்ததும் விசுதி.]

மரக்கம என்பது தேதெற்கருவியும், சுத்தியாகரு
தற்கருவியுமாம்.

[மர்க-தேடுதல்; மிருச் என்னுந்தாதுவின் ஆ
தேச பரவிய மர்க-சுத்தியாககல் என்பவன்
இரண்டும் பகுதிகள். அ என்பது கருவிப்
பொருள் உணர்த்துது, வகுதி.]

சமயமானது குறித்தபொருளை அடைவகம வழி
போலுதலின் மர்க்க பரிமாயம் பெறுமென்றலும
பொருந்தும்.

பரமப் பிரயோசனமாவது, பேரின்பமாகிய முத்தி
யேயாம். முயற்சிக்கு ஏதுவாகிய இச்சைக்கு விடய
மாவதே பிரயோசனம் என்பது.

சமய பதார்த்தம்.

சமய விடயமாகிய பதார்த்தங்களானவை, பதி,
பசு, பாசம், பதிசுருத்தியம், பசுகருமம், பசுபோகம்
முத்திசாதனம், முத்தி என்னும் எட்டுமாம்.

அப்பதார்த்தங்களைச் சாதி, பண்பு, தொழில் முத
லிய இலக்கணங்களானும், பிரமாணங்களானும் நிய
மிப்பதே பதார்த்த நியமமாம்.

அப்பதார்த்தங்களுட் பதியாவான், சுவதந்திர சே
தன கருத்தாவாகி எல்லாப்பசுக்களுக்கும் அனுக்ரீர
கஞ் செய்பவன்.

பசுவாவான், அறிவு இச்சை தொழில்களையுடைய
சேதனனாய் அனுக்கிரகம் பெறுபவன்.

பாசமாவது, சடமாகி, ஆன்மாவின் முத்தியனுப
வத்துக்கு வீரோதியாயும், போகானுபவத்துக்கு அ
னுக்ரமாயும் உள்ள பொருளாம்.

பதி கிருத்திமாவது, பதினாறு ஸ்டய தொழிலாய். அது சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோதானம், அனா சகிரகம் என ஐந்தாம். அவை தமிழின் முறைசைய படைத்தல், காட்டல், அழித்தல், மறைத்தல், அந் தல் எனப்படும்.

பசுகருமாவது, பசுக்களுடைய தொழிலாய்: அது புண்ணியம் பாவம என ஐந்தாம்.

பசுபோகமாவது, பசுக்களுடைய உடம்ப தன்பதுகாச்சிபாம். பசுகளின் கருமபோகமேடுககு உரியபூமிகள் மத்தியம், சுவர்க்கம, நரகம் என மூன்றாம்.

முத்திசாதனமாவது, முத்திசிந்தியைச் சாதிக்குங் கருவியாயுள்ளது.

முத்தியாவது, ஆன்மாப் பாசசம்பந்த நீங்கித் தன் சுவரூபம் அடைந்துகிறதல்.

சமயபதார்த்தப் பிரமாணம்.

காரியமெல்லாம் காரணமுடையனவாதலிற், காரியமாகிய உலகத்திற்கு சிமித்தகாரணமாகிய பதி ஒருவன் உளன்.

காரியமெல்லாம் பயன்படுவனவேயாதலிற், காரியமாகிய உலகத்தினுற் படும்பயனைக் கொள்வோராகிய பசுக்கள் உளர்.

அப்பசுக்கள் நடுக்கப்பட்ட அறிவாற்றலுடையராதல், தம்வசமின்றிக், குற்றமுடையனவாகிய நாகாவித போகம்பற்றி உழத்தலிள், அதற்குக்காரணமாகிய பாசம் உளது.

பதி பசு பாசங்களின் உண்மையைச் சாதித்தற்கு முறையே ஒன்பதும், ஆறும், மூன்றுமாகிய பிரதான அனுமானங்கள் நருக்கதூல்களிற் கூறப்பட்டன.

பாசஞ் சடமாநலானும், பகத் தன்வசமிலியாத
லானும், அவற்றின் வியாபாரத்துக்குக் காரணமாகி
ய பரிசுருத்திபம் உளது.

காணப்படுதலால் உலக விதிதியும், சாரியப்பொ
ருளெல்லாந் தோற்றமும் அழிவும் உடையனவாக
லால் உலகத்தின் கிருட்டிசனாகாரங்களும, உயி
கள் அதி நித்திசமாகிய போகப்பொருளிலும் பத்
துவைத்து யமுலாதுநிறறலின் அதற்குக்காரணமாகி
யதிரோதானமும், முற்றறிவானது கிருத்தியங்களை
முடிவின் முக்கியப் பயன்றருங் கிருத்தியத்தை உடை
யனவாதலின் அனுகிரகமும் உள்ளனவாம். இங்
ஙனமே பரிசுருத்தியம் ஐந்துவிதமாம்.

பாசனவாங்குக் காயக்களால் ஈட்டப்படுதலானும்,
போக நிமித்தமாநலானும் பசுகாநாம உளது.

போகமானது சுகமும் சுகமும் என இருவிதமா
னவால், அதின் நிமித்தமாகிய கருமமும் பரிசுணியம்,
பாயம் என இருவிதமாயுள்ளது.

ஈட்டப்பட்ட விஷயின் பயனாக அனுபவிக்கப்படு
தலிற் டோகமும் உள்ளது. சுகதுக்கங்களைக் கடை
து நகர்த்தற்குரிய இடமாகிய மத்தியபூமி இருந்தலி
ன், அவற்றை மிகுதிபற்றி யென வேறாகாதற்கு
ரிய இடமாகிய சுவர்க்க நரசங்களும் உள்ளன.

சாதனமின்றிச் சாத்தியம் முடியாமையாற், சரீத்
கியமாகிய முத்தியை முடித்தற்குச் சாதனம் உளது.

முற்றறிவனுடைய கிருத்தியத்தான் முடிவின் மு
டியும் முக்கியப் பயனாதலின், முத்தியும் உளது.

இங்ஙனமே அட்டபதார்த்தப் பிரமாணங்
றப்பட்டது.

சமயநிருபணம்முற்றிற்று.

சிவமயம்.

சைவச் சுருதி நிருபணம்.

அநாதி பகவானாகிய சிவனால் ஆன்மார்களுக்கு அனுக்கிரகிக்கும்பொருட்டுப் பிரதம மகா கிருட்டியாம்பகாலத்திலே செய்யப்பட்ட ஆதிச்சுருதியானது சாமானிய விசேடதேத்தால் வேர்ம ஆகமம் என இரண்டு மகா விபாகமாயிருக்கும்.

அவற்றுள் வேதமானது, இருக்கு, யசு, சாமம், அதர்வம் என நான்கு விபாகமாம்.

ஆகமமானது காமிகா, போதஜம் சிந்தியம், காரணம், அகிதம், தீப்தம், குக்குமம் சகச்சிரம், அஞ்சுமான், சுப்பிரபேதம், வீஜயநிச்சுவாசம், சுவாயம்புவம், ஆக்கிலேயம், வீரா, ரௌரவம், மகுடம், விமலம், சந்திரனானம். முகலம்பம், பீரோற்கீதம், லளிதம், சித்தம், சந்தானம். சர்வோக்தம், பாரமேசுவரம், கிரணம், வாதஸ்ய என இருபத்தெட்டு விபாகமாம்.

அச்சுருதி பரகுருவாகிய சிவனால் ஆதியில் உபதேசிக்கப்பட்டுப், பராபர குருக்களாகிய அனுசதாசிவ வித்தியேச மந்திரேஷர்களாலும், அபர குருக்களாகிய முனி தேவ மனுடர்களாலும் வழிமுறையாகப் போதிக்கப்பட்டுப், பூமியில் வந்து வழங்குகின்றது.

அது சுருதிலக்ஷணமுஞ் சுருதிவிபாகலக்ஷணமுங்குறைவற உடையதாய், ஆறுவகைப்பட்ட அங்கதூல்களோடு கூடினதாய் இருக்கின்றது.]

அச்சுருதியின் பிராமானியமானது, சுருதிசாமர்த்தியம், சாத்திரம், லோகப்பிரசித்தி என்னும் மூன்றனுஞ் சாதிக்கப்படுகின்றது.

அச்சுருதியின் சாமர்த்தியஞ் சுருதியால் நியமிக்கப்படுகின்ற சைவ சமயபதார்த்தங்களின் பொருத்தம் ஆராய்ந்து துணியப்பட்டவழி விளங்கும்.

அச்சுருதிக்கு அனுகூல சாத்திரங்களாவன, புராணங்களும், மிருதிகளும், தரிசன நூல்களும், உபாசகங்கள், வைத்தியம், சிற்பம், கணிதம் முதலியனவுமாகும்.

சுருதிக்குப் பிரதிகூல சாத்திரங்களாவன, உலோகாயதம், பௌத்தம், ஆருகதம், விவிலியம் முதலாயின. அவற்றிற்குறப்பட்ட சமயபதார்த்தங்களின் பொருந்தாமை ஆராய்ந்து துணியப்பட்டவழி அவற்றின் துர்ப்பலத்தன்மை விளங்கும்; விளங்கவே சுருதியின் பிரபலத்தன்மை தெளியப்படும்.

பூலோகத்வே உத்தமோத்தம மகத்துவமுடைய பரதகண்டமும், அதில்வசிக்கின்ற மகாசனமுமே ஆரியலோகம் எனப்படும்.

ஆண்டுள்ள சமயவிடயப் பிரசித்தியே லோகப்பிரசித்தி எனக் கொள்ளற்பாலது.

அச்சுருதியால் நியமிக்கப்பட்ட பதார்த்த நியமமே சைவசமயம் எனப்படும்.

「சைவம்-சிவனாற் செய்யப்பட்டது, சிவனைத் தெய்வமாகவுடையது, சிவசம்பந்தமுடையது. சைவன் என்பது சிவபத்தன் என்றபொருளுமுடைத்து.」

சைவச் சுருதி நிருபணம் முற்றிற்று

சிவமயம் சைவசமய நிருபணம்.

பதி

இனி அசைவசகருதியீற கூறப்பட்ட கிமுதல்
யபதாராததங்களில் நியமம் மிகச்சுருக்கி முறையா
னே கூறப்படும்

[பதி-காகடுமயன் பா-காதல கி-யீறமுதா
பொருள் வீசுகி.]

உலகங் காரிபமாயிடுதலால் அதற்குக் காரகமாகி
யசருத்தாவும், கரணமும், நிதி மும், உபாபா
மும் உளவ னு அட்பட்டிற் றன க ததிக
னாநாசனா நிரிபா நாகர ி நக சீருக்கி
யடுபெ
ளகாரி
உரத

காரி
உளவ
நியா

உளவ
சுரு
உளவ

உளவ
உளவ
உளவ
உளவ

அநாதியும் வ்பாடகனு நே எனனாமாயி கரு
சாவுக்கு, ஆகியும் அவியாபகமுஞ் சடமுபாசிய க
ணம் பொருநதாமையின், அக்கருகதரூவின சாமா
யமே கரணம் எனக் கொள்ளப்படடுகிறத

அநாதி மல பெதத சீவாகடுக்குரிய போகமோசு
ப பிரயோசனசித்தியே கருத்திய நிமிசதமரம்

காரியம் அளதியாகவே மாறிமாத தோனரி ஒ
டுகலானும், விபாபிததலானும், சடமாதலானும்

அசுரு அநாதி நிபதிப வியாபக சடவஸதுவாகிய
மாயையே உபாதான காரணமாம்.

சுவாமிநாமயாபக சருவாவுக்கு ஆராம வே
ண்டடபடு நி ரு சருவகருச ரவீன நானமுங்கிரி
மையு அநாதிமே சமாசரமாடி வினநசரலின, அ
வை யி ரு சருவடாடு நடு ரீரமுதலிய பிறகருவி
வேண்டடபடா கருதரவீன சசகியே சரீரகாரியமி
யறககலி ரீரமென கருபககபபடும

கருச ரவீன கருச ரவீன கருச ரவீன, நிதி சங்கா
ரம, சி ராதான, அனுசகிரகம என ஐந்த ட அனு
கருகரு டு ரு பிரதானம்

சுராதரவீன து தனமை கருசகிருததுவம் எனப
படும.

கருசகிருததுவமாவது, கருசகிருதமுடி புகருச சுவத
நதிர காரகமாகறனமை அஃது அநாதி சித்தமாம்.
அந்தக கருசகிருசதுவகதிற காரிய சனன அனுகூல
மாகிய காரண சாமககிரியோடு கூடிய சங்காற்பருப
மாகிய அவிகாரகிருததியம் வெளிப்படும அகினாலே
சடவஸதுவீன சலனருபமாகிய விகாரககிரியை பிற
கரும அருதர காரியமுண்டாம் இங்ஙனமாதலிற
கருததா அவிகாரியே எனபது

[சனனம்-பிறததல சாமககிரி-முழுமை சலனம்-
புடைபெயாச்சி].

இங்ஙனங் கூறப்பட்ட பருசகிருததிய கருததாவா
கிய பதிகரு உரிபனவாகிய பிரதான குணங்கள்
முற்றறிவு, வரம்பிலின்பம், அநாதியறிவு, தனவசம்,
குற்றவிலாற்றல் வரம்பிலாற்றல் என ஆறாம்.

சருவகருசதாவுக்கு எல்லாப்பொருளையும் புலப்ப
டககாணுகின்ற அறிவு உள்ளவழியின்றி எல்லாககி
ருசதியமுஞ் செயதல கூடாமையின் முற்றறிவும்,
இன்பக்குறறுண்டாயின, தனது அனுபவகிரிமீததம்
பிரிதினை வேண்டுதலுமுண்டாம் ஆகவே சருவ கருத

திருத்துவவிரோதம் எய்துமாதலிற் குறைவற்ற நிறைவாகிய வரம்பிலின்பமும், முற்றறிவு அநாதியன்றி ஆதிபாயிற் காரணத்தால் வந்ததெனின் வரம்பின்மைக்குற்றமும், காரணமின்றி வந்ததெனின் காரணகாரிய சம்பந்த நியமபங்கப் பிரசங்கக் குற்றமும் எய்துமாதலின் அநாதிபறிவும், பிறிற் வசமுண்டாத் பாசத்தடையுமுண்டி என்பதுபோதலின், வேண்டாததெய்தலும் வேண்டியதெய்தாமையுமாகிய குற்றம்பற்றுமாதலின் தன்வசமும், ஆற்றல் குறையுமெல் எல்லாக் காலத்துந் எல்லாத் தேசத்தும், இடப்பின்றிக் திருத்தியமியற்றுதல் இயலாமையிற் குற்றவி லாற்றலும், அவ்வாற்றல் வாய்ப்பட்டதாயின் வ ணையப்படாத திருத்திபரியற்றுதல் கூடாமையின் வ ரம்பிலாற்றலும் ஆகிய இவ்வாறு குணங்களும் பதிக்கு வேண்டப்படக்கூறன.

இங்ஙனமே அநாதியலமுத்தனாய்ச், சுத்தசாட்டு ண்ணிய டரிபூரணனாய், அநாதி பெத்தராகிய பசுக்க ளுக்கு உபகரிக்குமபொருட்டுத் தனது சத்தியென் னுங் கருவியைக்கொண்டே பஞ்சகிருத்தியஞ் செய் யுமியல்பினனாய், இலயம், போகம், அதிகாரம் என் னும் வியாபாரபேதத்தால் ஈசன், சதாசிவன், சாத்தன் என்னும் மூவித ஸ்வரூபமுடைய ஒருவனேயாய் உள்ள பரமசிவனே பரமபதி என்பது சைவச்சுருதி சித்தம்.

பசு.

காரியமாகிய உலகம் அசேதனமாதலாலே தனக் கும், வரம்பிலின்பமுடையனாதலாற் பதிக்கும், குடம முதலியனபோலப் பரிணாமமுடைமையானும், அனு போகிக்கப்படுதலானுஞ் சடமேயாதலிற் சரீரத்துக் கும் பயன்படுவதன்று; விசேடகருத்தாவாகிய பதியி னுற செய்யப்பட்டமையிற் பயனற்றதுமன்று: ஆதலி ற் பிறர்க்குப் பயன்படுவதே என்பது பாரிசேடப் பிர மாண சித்தம்.

அப்பிறராவார்,—“நான் இருக்கின்றேன் நான் உ ணர்கின்றேன்” என்றற்றோடக்கத்து வழக்கங்களி

லே தனித்தனியே “நான் நான்” என்னுஞ்சொற
ஞக்கு வீடயங்களாயுள்ள ஆன்மாக்களே.

அவ்வான்மாக்கள் அநாதி பாசபந்தமுடைய
பசுக்களென்று சொல்லப்படுவர்.

[பச்-பந்தித்தல். உ-செய்யப்படுபொருள் விசுதி.]

அப்பசுக்கள் வீஞ்ஞானாகலா பிரளயாகலர், சகலா
என்னும் மூவகையா. அவாகளுள், யிஞ்ஞானாகலர்
ஆனவமலமாத்திர உடையவர், பிரளயாகலர் அத
னோடு கருமமலமும உடையவர்; சகலர் அவற்றோடு
ராயாமலமும உடையவர்.

அப்பசுக்களுட் கரும நாசத்தால் அறிபக்குவமலராயி
னார், சமஸ்த பாசத்தின் நீங்கிய பாச தராயிருப்பர்.

பக்குவமலராவிறோ பாசத்தி டைய, பாசவாச
னமாத்திரம் நீங்காமல் அபரமுதராயாய், பதியின்
ஆஞ்ஞையினால் அதிகாரவிருத்தியுஞ் செய்துகொண்
டருப்பர்.

அற்ப பக்குவரும், அபக்குவரும் ஸம்ஸாரிகளாயி
நந்து தத்தமக்கியன்ற தொழிலியற்றுவர்.

இங்ஙனமே அகண்ட பூரண நித்திய வ்யாபக சச்
செதானந்த ரூபராய், அமூர்த்தராய், அநாதியாகவே
பாசத்தால் மறைக்கப்பட்ட சிற்சத்தியுடையவராய்.
மலசம்பந்தத்தால் அறியிலராய், மாயாசம்பந்தத்தாற்
செற்றறிவராய்ப், பாச முத்தியின் முற்றறிவராதற்குயோ
கியராய் உள் ஆன்மாக்களே பசுக்கள் என்பது.

பாசம்.

உலகத்திலே கட்டுப்பாட்டுள் அடக்கப்படாதவனா
டு விடுதலை பெற்றிருப்பவன் தன்வசமுடையவனாத
லும், கட்டுப்பாடுற்றவன் பரவசமுடையவனாதலும்
பிரசித்தமாகும்.

பசுக்கள் வேண்டாததுபெறுதலும், வேண்டியது பெறுமையும் உடையரேயாய் இருக்கின்றனர். இங்ஙனமிருந்தால் பரவசமெனப்படும். பரவசமுடையராகவே கட்டப்பட்டவரென்பது நிச்சயிக்கப்படும். ஆதலிற் கட்டிய கருவியே பாசம் என்பது.

[பச்-பந்தித்தல். அ. கருவிட்பொருள்விசுதி]

அகண்ட நித்திய வியாபக சத்தும், சடமும், அமூர்த்தமும், பரந்திரமும், கழிவனவாகப் பரிணமித்தற்கேற்ற சத்திகளையுடையதும், அஞ்ஞான காரணமும், திரவியரூபியும், ஆன்மசிற்சத்திப் பிரகாசத்தை மறைத்து நிற்பதும் ஆகிய ஆணவமலமே பிரதான பாசமாம்.

அகண்ட நித்திய வியாபக சத்தும், சடமும், அமூர்த்தமும், பரந்திரமும், காரியரூபமாகப் பரிணமித்தற்கேற்ற சத்திகளையுடையதும், அற்ப ஞானப் பிரகாசமும், திரவியரூபியும், காரியபதார்த்தங்களின் முதற்கர்ரணமும் ஆகிய மாயையும் பாசமாம்.

பிரவாக அநாதியும், உற்பத்தி நாசம் உடையதும், அவ்வியாபகமும், சத்தும், சடமும், அமூர்த்தமும், பரந்திரமும், விசித்திரமும், போக நிமித்தமும், குணரூபியும், மாயையிலிருப்பதும், ஆன்மாக்களுடைய நாநாவித போக பதார்த்த சம்பந்தத்துக்கு நிமித்தகாரணமும் ஆகிய கருமமும் பாசம் என்று சொல்லப்படும்.

காரிய பதார்த்தம் காரணமுடையதாய்க், கண்டமாய், ஆதியந்தமுடைய அநித்தியமாய், அவ்வியாபகமாய்ச், சத்தாய்ச், சடமாய், அமூர்த்தமேனும் மூர்த்தமேனும், அவயவமுடையதாய்ப், பிரிக்கப்படுவதாய், இயங்கியற்றொழில் உடையதாய்ச், சார்புடையதாய் இருக்கும்,

ஆணவமலசத்தி காலதாரா பாகமடைந்ததாயினே,
ஆன்மசத்தியை மனத்தலினின்று நீங்கும, தேத்தி
பாடலம்போல.

கரும மலமுங் காலா தரத்திற் பாசமடைந்ததாகி
யே, போசமலங் கொடுப்ப பிள அழியும், கடுககா
ய்முதலிய மனத்துப்போல

பாகமடைந்ததேகறப் பொருளெல்லாம் பிற்பொரு
ளைச் சார்ந்தே பாகமடையும், மால்போல.

அங்ஙனமே பாசத்தி மாபாகாரியங்களை யாங்கு மலக்
தேபாகபலம் புற அபபாபம் உய்களால் பரிசுத்திக
ளிற் காந்தேதோழம் வெடிக் கொண்டு போமாக உண்
டாகும்.

மலபாக சாமுதாய சாராந்தரால் உயிரகருகரு
முத்திசார்பல கரும, பரிதி, நிரவா, சேனைய முக
லிய சாதனங்க குணங்களும், உரியகாலமும் அநே
கபேதமாம் அதனால் முத்தியும் அநேகவிதமாம்.

பதி கிருத்தியம்.

பதியானவன், கூடஸ்த நிததிய மலத்தோடும், பி
ரவாக நித்திய கருமத்தோடும் அநாதி சம்பந்தமு
டையவராசிய ஆன்மாமகளுக்கு போகஷங் கொடுத்
தற்பொருட்டுக் கொண்ட பெருங்கருணையினாலே கி
ருட்டி, நிதி, சங்காரம், திரோபாவம், அனுக்கிரகம்
என்னும் ஐந்தொழில்களை அநாதியே செய்கின்றான்.

கிருட்டியாவது, முதற்காரணத்திலிருந்து காரியத்
தை வெளிப்படுத்தலும், சேதனங்களுக்குத் தேகங்
களைக் கூட்டி மறைந்திருந்த அறிவு இசைசை தொழில்
களை வெளிப்படுத்தலுமாம்.

அசேதன கிருட்டியுள், மாயைமுதலிய காரணத்தி
லிருந்து மண்முதலிய தத்துவங்களைப் பிறப்பித்தல்

தத்துவசுருட்டி எனவும், தத்துவத்திலிருந்து போக தேகரூபமாகிய தாத்துவிகங்களைப் பிறப்பித்தல் தாத்துவிகசுருட்டி எனவும் பெயர்பெறும்.

திதியாவது, வெளிப்படுத்தப்பட்ட காரியப்பொருள்களைத் தத்தந்தொழிலிலே நிலைபெற நிறுத்தலும், தேகசம்பந்தமுடைய ரூபிய சேதனர்களைத் தத்தமவிடயத்திலே நியோகிக்க நிறுத்தலுமாம்.

சங்காரமாவது, காரியங்களை முதற்காரணத்தின் மறைத்தலும், சேதனர்களுக்குத் தேகங்களைப்பிரித்து அறிவு இச்சை தொழில்களை மறைத்தலுமாம்.

திரோபாவமாவது, பாசங்களுக்குச் சாமர்த்தியமுண்டாக் குதலாகிய அனுக்கிரகத்தைச் செய்து, அதனால் சேதனர்களை ஏற்றபோகங்களை வழுவாமல் உண்ணும்படி தடுத்தல்.

அனுக்கிரகமாவது, பாசங்களுக்குச் சாமர்த்தியம் தடுத்தலாகிய திரோபாவத்தைச் செய்து, அதனாற் சேதனர்களுக்குக் கலப்பற்ற சுத்த ஸ்வரூப சாமர்த்தியம் உண்டாகும்படி தீக்ஷையால் உபகரித்தல்.

ஐந்தொழில்களுள், அனுக்கிரகம் ஒன்றே மோக்ஷத்துக்குக் காரணம்; ஏனைய நான்கும் அனுக்கிரக நிமித்தமாகிய மலபாகத்துக்குங் கருமநாசத்துக்குங் காரணமாகிய போகத்துக்குக் காரணம்.

அவற்றுள்ளுஞ் சங்காரம், கருமபாகத்துக்கும் மாபா சாமர்த்திய உற்பத்திக்கும் உயிர்களின் இளைப்பாறுதற்கும், சுருட்டி, போகசாதன சம்பத்திக்கும், திதி, பக்குவ கருமபோகத்துக்குங் கருமார்ச்சனத்துக்கும், திரோபாவம், போகத்தில் அமிழ்ந்தற்குங் கருமநாசத்துக்கும் மலபாகத்துக்குங் காரணமாம்.

[கருமார்ச்சனம்-கருமங்களை ஈட்டுதல்.]

அநாதி முத்த பரபுவன் பிரதம மகாசிவாட்டி. காலத்திலே, சுத்தபாலையிலிருந்து டொருட் பிரபஞ்சமுட்கு சொற்பிரபஞ்சமுமாயிருக்கின்ற சுத்த தத்துவம் ஐந்தையும், சுத்த புவனங்களையும், சுத்த போக்கியப்பொருள்களையும், சுத்த சுத்தாசுத்த அசுத்தாத்துவ வாசிகள் எல்லாருக்குந் தனித்தனி வேண்டப்படுகின்ற நாதரூப பரதேகங்களையும், சுத்தாத்துவாவிற்கு உரிய சூகரும ஸ்தூல தேகங்களையும், சுத்தாத்துவ வாசிகளாகிய அனுசராகிவர் வித்தியேசர் மந்திரர் முதலிய தேகங்களையும், வேதாசமங்களையும் படைத்து, நியதகாலபரியந்தங் காத்து, அவாந்தரத்திற் சிலவற்றையும், பிரதமமகா சங்கார காலத்தின் முழுதையுஞ் சங்கரிப்பன்.

வித்தியேசருள்ளே தலைவனாகிய அனந்தேசுவரன் மகாசிவாட்டி காலத்திலே, அசுத்தமாலையிலிருந்து புலனக்கொத்துஞ் சூக்கும தேகக்கொத்தும் என்னும் இருவிதமாயிருக்கின்ற காலாதி பிருதியியந்தமான மூப்பது தத்துவங்களையும், சுத்த அசுத்தாத்துவ வாசிகளாகிய சிறீகண்டன் முதலிய தேகங்களையும் படைத்து, நியதகால பரியந்தங்காத்து, அவாந்தரத்திற் சிலவற்றையும், மகாசங்கார காலத்தின் முற்றையும், சிறீகண்டாதித் துவாரத்தாலுந் தானாகவுஞ் சங்கரிப்பன்.

குண நிலயச் சிறீகண்டருத்திரன் மத்திய சிருட்டி. காலத்திலே, பிரசுருதியிலிருந்து புலனாதாரக் கொத்துமாதிரமாயிருக்கின்ற குணாதி பிருதியியந்தமான இருபத்துநான்கு தத்துவங்களையும், போக்கியப்பொருள்களையும், தூல தேகங்களையும், அசுத்தாத்துவ வாசிகளாகிய பிரமா விட்டுணு முதலிய தேகங்களையும் படைத்து, நியதகால பரியந்தங் காத்து, மத்தியசங்காரகாலத்தின் முற்றையுஞ் சங்கரிப்பன்.

௩௮ சைவப்பிரகாசனம்.

குணநிலயப் பிரம விட்டுணுககளும், பிரமாண்ட நிலயப் பிரம விட்டுணுககளும் அதமசிருட்டி காலத்திலே, குறுகி பிந்திவிபந்த புஷ்பங்களிற் போக்கியப் பொருள்களாயும், தூலதேகங்களாயும், தேவர் முதலிய தேகங்களாயும் படைத்துக் காப்பர்.

அவருள்ளும் பிரமனு ளவன், பிரசேவர், சோமர், தேவர், கந்தருவர், யக்ஷர், ரக்ஷர், பிசாசர், மனுடர், தாவாரர், சரீசிருபர், பக, பக்ஷி, பிருகம் என்பவற்றையும், ரக்ஷதிரம, கிராம், தூமக்ஷது, மேகம், மலை, கடல், மாறு முதலியவற்றையும் படைத்தான்.

[சோமர் பிடுர்கள். சரீசிருபம்-ஊர்வன.]

பிரமனும், விராட்டும், பிரசேசனும், பிறரும் நித்தியசிருட்டி கால கில்ல, பிரமாண்டத்துப் படைக்கின்றனர், விட்டுணுமுதலாயினோர் சாககின்றனர்.

சிற்றீகண்டரால் ஏவப்படுகின்ற காலாக்கினிருத்திரன் அதமசங்கார காலத்திலும், நித்திய சங்கார காலத்திலும் தானாகவுந் இயமன் முதலியவராலுஞ் சங்கரிப்பன்.

இங்ஙனம் பிரதம மகாசிருட்டி, மகாசிருட்டி, மத்தியசிருட்டி, அதமசிருட்டி, நித்தியசிருட்டி என ஐவகைச் சிருட்டியும் அப்படியே ஐவகைச் சங்காரமும் உள.

திகாலத்திலே திரோபாவமும், அனுக்கிரகமுடனடக்கும்.

இனிக் கால பரிமாணங் கூறப்படுகிகின்றது.

மனுடருடைய வருஷந் தேவருக்கு ஒருதினமாய்: அதில் உத்தராபணம் பகலும், தக்ஷிணயாம இரவுமாய். முநூற்றறுபது தேவதினங்கூடினால், ஒரு

[illegible]

பிரமப்பகலிலே நித்தியசங்காரமும், பிரமப்பகல்
ன் முடிவிலே துரிலோக விஷயமாகிய அதம சங்
காரமும், பிரமாயு முடிவிலே குணதி பிருதிவியந்த
விஷயமாகிய மத்திய சங்காரமும், உருத்திராயு முடி
விலே மாயாவிஷயமாகிய பிரதம மகாசங்காரமும்
நிசுழும்.

பசுகருமம்.

பசுக்கள் சரீரமெடுத்துக்கொண்டு அநாதி கருமத்தி
ன்வழியே போகம் புசிக்கும்போது செய்யுங் கருமங்க
ள், புண்ணியம் பாவம் என இருவிதமாம்.

புண்ணியமாவது, விதிக்கப்பட்ட வினைவடிவமாய்
ச. சுகசாதனமாய் இருப்பது.

பாவமாவது, விலக்கப்பட்ட வினைவடிவமாய்த்,
துகசாதனமாய் இருப்பது.

அல்லறா உயிர்க்கு இதஞ்செய்தலே புண்ணி
யம்; உயிர்க்கு அகிதஞ் செய்தலே பாவம்.

[புண்ணியம்-சரியானது, நலமானது, அழகியது
பாவம்-தீயது, கேடானது]

புண்ணியங்களாவன,—பத்தி, கருணை, மைத்திரி,
மூகிதை, உபேகை, நீதி, பொறை, அடக்கம், ஆந
ரம, இலட்சை, சிரத்தை, கொல்லாமை, மெய்மை,
கள்ளாமை, சாமியாமை முதலியனவும். செளசம்
சத்தியாவந்தம், படை, செபம், தவம், தானம்,
ஈதல் முதலியனவுமாக.

பத்தி,—அசுவரஸிடத்தும் உயர்த்தோரிடத்தும் பற்
றுதலாம்.

கருணை,—யிர்களுடைய துக்கத்தை மாற்ற விருப
பல்

மைத்திரி,—புண்ணியஞ் செய்வோரிடத்துச் சினேகம்
முதிதை,—சுகங்களிடத்து உவகை.

உபேகை,—பாவிகளிடத்தில வெறுப்பு.

நீதி,—பலருந் சுகமடைய நடத்தும் முறை.

பொறை,—பிறர்செய்த தீமையை மாறுசெய்யாது
சகித்தல்.

அடக்கம்,—குலம், கலவி, செலவம் முதலியவ
றால் உயாவுபெற்றிருந்தாலுஞ் செருக்கற்று
தன்னைக் கீழ்ப்படுத்தல

ஆதர,—உபசரித்தல

ஔசசை,—தகாசகாரிய முடற்சியிலே மனத்தைச்
சுருக்கல, பழிக்கப்பட்ட செயலையின வில
குதல

சிரந்தை,—ஆராயப்பட்ட பொருளிலே இஃது இப்
படியேயென்றிப் பிரிதுபடியன்று என நிக
ழும் சிச்சயபுத்தி

சொல்லாமை,—உயினை உடம்பின நீக்காமை.

மெய்மை,—உள்ளடிக் கூறல

கள்ளாமை,—பிறாபொருளை அனுரதியினறி மறை
வாகக் கவராமை

காரியாரை,—விலக்க பட்ட பெண்களைப் புண
விரும்பாமை

அசாசர,—மனச் செலவ முதலியவற்றை சுதந்திர
தல

சுதியாவ சனம்,—ஊகு தியானிக்கப்படுங் கடவு
ளை நிமித காலத்திலே வறிபடல

நீசை,—அசுவரனை விமபத்திலே டாவித்து, உபசரித்
து, உபாசித்தல

சேபம்,—வாசகியப்பொருளாகிய அசுவரனை எகிரமு
கமாகக்குதற்பொருட்டு, வாசகமாகிய மாகிரத்
தை உச்சரித்தல

கவம் —மனம் இநதிரியவீடயத்திற போகாமலாசு
வரவீடயத்திலே நிறற்றப்பொருட்டு, உணவை
சுக்குறைத்து உடம்பை ஒறுத்தல.

தானம்,—நீதிவழியாற்பெற்றபொருளைப் பிரத்தியுபகாரங்கூர்யாது சுற்பாத்திரருக்கு அன்போடு கொடுத்தல்.

முதல்,—நல்லறிவு உதித்தற்பொருட்டு மெய்நூல்களைப் படித்தல்.

பாவங்களைவன,—சகவரனுஷணம், சீவகிரோதம், துரோகம், காமம், உலோபம், கார்ப்பணியம், மத்சரம், லஞ்சனம், மதம், அநாதரம், கோபம், அருயை பொய், குறியை, கடுஞ்சொல், கொலை, களவு, வியாபிசாரம், நன்றியற்றத்தல், புலாலுண்ணல், கன்னருத்தல், அசௌசம், நித்தியகருாலோபம் முதலியனவாம்.

சகவரனுஷணம்,—கடவுளை நின்றுத்தலும், கடவுளுக்குப் பிழைசெய்தலும், கடவுளின் பற்றன் பையுமீ, கடவுளானையைக் கடந்தோடும்.
சீவ கிரோதம்,—கீவர்களின் பகைசெய்தல்.

துரோகம்,—கெடுக்கவிரும்பல்.

காமம்,—தகாத காரியத்தில் லிழும்பல்.

உலோபம்,—அஞ்சியாயாராய் பிறர் பொருளில் லும்பல்.

கார்ப்பணியம்,—உதிகாரியத்திற் செலவிடாது பொருளைக்காக்க விரும்பல்.

மத்சரம்,—பிறருடைய நன்மையைத் தடுக்க விரும்பல்.

லஞ்சனம்,—உள்ளதை மறைத்து இல்லதைக் காட்டல்.

மதம்,—செருக்கு; தன்னிலே இல்லாத குணங்களை ஏற்றித் தன்னுயர்ச்சி கருதல்.

அநாதரம்,—அவமதித்தல்; பற்றின்மை.

கோபம்,—வேண்டப்பட்டது தடைப்பட்ட விடத்துத் தோன்றுகின்ற மனக்குழப்பம்; வந்த தடையிலே முரணுதல்.

அஞயை,—பிறருடைய குணத்திற் குற்றமேற்றல்.

பொய்,—இல்லது கூறல்.

முறையோ,—பைசனம்; காணாதவழிப் பிறரை இகழ்ந்து
கூறல்.

சுருஞ்சொல்,—நிட்டுரவசனம்.

கொலை,—உயிரை உடம்பின் நீக்கல்.

எவாவது,—பிறரது பொருளை அபகரிப்பதின் மறைவாக
கூகவருதல்.

வியாபிசாரம்,—வியமந்தவழிப் புணருதல்.

வன்றியுத்தல்,—பிறர்செய்த நன்மையைமறத்தல்.

புலாதுண்ணல்,—உயிரிற் பிரிந்த பிணத்தையுண்டல்.

உள்ளருந்தல்,—வெறிக் காரணமாகிய சாற்றையுண்
டல்.

அசௌகம்,—சுத்திசெய்யாமை.

சித்தியகருமலோபம்,—நியதகாரியமாகிய சந்தியாவ
ந்தன்ம் முதலியவற்றை விடல்.

மெய்யறிவே சகல புண்ணியங்களுக்கும் மூல
மாம். விபரீதவறிவு சகல பாவங்களுக்கும் மூல
மாம். சிவபத்தியுஞ் சீவகருணையுமே பிரதான புண்
னியங்களாம். சிவதூஷணமுஞ் சீவவிரோதமுமே
பிரதான பாவங்களாம்.

இப்பசுகருமங்கள் பதிவியமத்தாற் போகத்துக்குச்
சாதனமாமன்றிச் சுவதந்திரசாதனமாவன அல்ல.

பசுபுண்ணியத்தாற் சுகபோகமன்றி முத்தி சித்தித்
தல் இல்லை.

பசு போகம்.

பசுபோகமாவது, விடய விம்பிதமாகிப் போகிய
நபமாகிய புத்தியின் சாயையின் சம்பந்தத்தினாலே
பசுவின் சிற்சத்தியில் ஆகின்ற உணர்ச்சி விளக்க
மேயாம்.

அந்தப் போகமானது, சுகமுந் துக்கமுமென இ
ருவிதமா ம்.

பசுக்கள் சிருட்டிமுதலாக நிலைபெற்ற பரதேக
ருக்கும தேகங்களை விடாது தரித்துநின்று, புண்
ணிய பாவக் கலப்பினாலே மத்தியலோகத்திற் சென்
று, பூதபரிணாம உற்பூதமாகிய தூலதேகத்தைத் த
ரித்துச், சுகதுக்கங்களை அனுபவித்துப், புண்ணியபா
வங்களைச் செய்து முடிவிலே தூலதேகத்தை விடுவர்.

[பரிணாமம்-திரிபு; உற்பூதம்-தோன்றியது.]

புண்ணியமிகுதியாலே சுவர்க்கலோகத்திலே செ
ன்று, பூதசார உற்பூதமாகிய தூலதேகத்தைத் த
ரித்து, அதிக சுகத்தை அனுபவித்து, முடிவிலே
தூலதேகத்தை விடுவர்.

பாவமிகுதியினாலே நரகலோகத்திற் சென்று, பூத
உற்பூதமாகிய தூலதேகத்தைத் தரித்து, அதிகதுக்
கத்தை அனுபவித்துத் தூலதேகத்தை விடுவர்.

இப்படியே பசுக்கள் கருமநாசமும் மலபாகமும்
வருமளவும், அந்த அந்த உலகங்களிலே அந்த அந்
த யோனிகளிலே மாறி மாறிப் பிறந்திற்று போ
கம் புசிப்பர்.

[யோனி-காரணம், ஆகிருதி.]

முத்தி சாதனம்.

முத்திசாதனமாவது, முத்தியை முடிக்குங் கருவி
யாம். தீக்ஷையும், அதற்கு அங்கமாகிய ஞானம்,
யோகம், கிரியை, சரியை என்பவைகளுமே, முத்
திசாதனங்களாம்.

ஆன்மாவுக்குப் பாசத்தைக் கெடுத்துச் சிவத்து
வத்தைக் கொடுப்பதாகிய சிவசத்திக்கிரியையே தீ
க்ஷை எனப்படும்.

[தீ-கொடுப்பது. கை-கெடுப்பது.]

ஆதிருருவாகிய சிவனுடைய நியமப்படி குருடாகளாற் செய்யப்படுவனவாகிய சிற்சத்திக் கிரியையும், மனக்கிரியையும், வாக்குக்கிரியையும், சரீரக்கிரியையும், பிறவுந் தீகைஷ வெளிப்படுதற்கு இடங்களாயிருத்தலால், உபசாரக்கினுலே தீகைஷ என்று சொல்லப்படும்.

மலபரிபாக பேதத்தினுலே தீகைஷ அநேக பேதமுடையதாயிருக்கும்.

ஞானமாவது, பதி பசு பாசங்களின கவரூபங்களை உள்ளபடியறிந்து, பாசநீக்கலின் வேட்கையுற்று, அநாதிசுத்த அகண்ட பரிபூரண நித்திய வியாபக சச்சிதானந்த ரூபனாய் நின்ற நிட்களாதித் பரமவனிடத்திலே, அறிவுத் தொழின் மாத்திரத்தாலே செய்யுஞ் சேவை.

யோகமாவது, சிவனுடைய நிட்கள அரூபசரீரத்தைக்குறித்து, ஞானாங்கமாகிய அகத்தொழிலினுலே செய்யுஞ் சேவை.

கிரியையாவது சிவனுடைய சகள நிட்கள ரூபரூப சரீரத்தைக் குறித்து, ஞானாங்கமாகிய அகத்தொழில் புறத்தொழில் என்னுமிரண்டினுஞ் செய்யுஞ் சேவை.

சரியையாவது, சிவனுடைய சகள ரூப சரீரத்தைக் குறித்து ஞானாங்கமாகிய புறத்தொழிலாற் செய்யுஞ் சேவை.

சிவனுக்கு மூவித சரீரமுந் தியான பூசாதிபின் பொருட்டுக் கற்பிடமாம்.

அறிவுத் தொழிலாவன, சிற்சத்தி வியாபார ரூபமாகிய நிராகார சிவபாவனை முதலியன.

அகத்தொழில்,—மனோ வியாபார ரூபமான சாகா சிவத்தியானம் உட்பூசை முதலியன.

புறத்தொழில்,—சரீரவியாபார ரூபமான சரீரசுத்தி, சிவசின்னதாரணம், சந்தியாவந்தனம், இலிங்கபூசை தோத்திரம், செபம் முதலியன.

சேவையாவது, ஆரம்பமாகி விவனுடைய
பாசனிடையும், சமமுடைய பெருந்தாழ்வைய
மமைந்தாழ்த்துபொருட்டுச் சிவனெ டுண்ட
புகழ்வினைமயமு உணர்த்து, தமரமர தாழ்வு
நாடாசகர அகரநிலைத்துவனை அழை
(வரைவ பாகைய) தந்தையுடைய
கோடு மிட்டுள்ளா

போகமு நியாயமு சர்வமு தானமு
பாபகாரகாரம். அந்மு கண்கைக்கு அங்கபா
கைமு பிதாபு முத்திசகரன்

மலமாகவு குறைபிடுவது கீழ்க்குற குறைபனை
பாருடக மலாகு முரலிபன முறைமுறைய
குறைகாரா

கீழ்க்குற, குறைமு, யோகமு, கிரியையும்,
சரியையும் பிடிபுண்ணியகார எனப்படு

கருவாசமு மலாகமு மலாகியபோது ச
சதி ரிதாசமு மலசசதி நிவிதிபு, சமஸார
வைராகியே மல, சிவபதியும் முறைய உண்டா
கூடாமவே, சிவநரிசன வேகையு குருகேடு
கையும் மலாக அபயிதப்பட அதிதயர க
குறைக்கு மிட்டு குறைகிவந்து கிண்குசெய
கூடமுபதேசுது முத்திபொடுபன அவலிதப்பட
கவிரபகருவா பந்தபகருவா முத்தியவாகருகு
ஏற ஒரு குமாரதியை அதிமசதுரினது மி
கூடு கீழ்க்குறையவன. கீழ்க்குறையே கீ
கீழ்க்குறையிபு சிவநாத்திரவகனை கீகூடல
கிததல தெளிகல கீடடை எனபவறமுல அபரநா
மம் பெற்று, யோகா கிரிய சரியை எனபவை
களை ஏறட்டி அனுட்டிதது ஏறாபடி பதமுத்திக
னையும் பரமுசரிசயய அடைவா

கீடனிடசுகில சிவததை, பததி, விசயம் முதலி
ய குறைகூடு இலவழிபு, குருவினிடத்திலே
கூடு, கருவா ஆசாரம் முதலிய குறைகூடு இலவ
கூடு அபரிததது சிவநாதிடமு, சிவநாதிட
கூடு மலாக இலவை

முத்தி

நந்தியாவா, தசசுர சூகததவி
மமமம மமம

அந்நம திடம சாவோகடியா தரீயிய
பிபம, சாடி சிபம என் மம, ௨ வீதரா

மமமமமம மம மமமமமம மமமமமமமம
மமம

சூரி தித மமமமம

மம மமமமமமமமம சாந மிபம
மமமமமம மமம மமமமமமமம

மம மமமம மமமமமமமம அம கவிதாமமமம

மமம மமமமமம, மமமம மமமமம
மமம மமமமமம மம மமம மமம
மமம மமமமமம மமமமமமமம மமம
மம மமமமமம.

மமமமமமம மமமமமமம மமமம மம
மமமம மமமமமம மமம மமமமமமம
மமம மமமமமம மமமமமமமம மமம
மமமம மமமம

மமமமமமம மமம மமமமமம அம
மமமமமம, மமமமமம மமமமமமம
மமமம மமம மமமமமம மமமமம
மமமம மமமமமம மமமமமமமம
மமமமமமமமம மமம மமம மமமம
மமமமம, மமம மமமம மமமம
மமம மமமமமமமம மமம

மமமமமமமமம மமமம

மமமமமம மமமம

சைவபிரகாசனம்

முறமபபெற்றது.

திருச்சிறைமபலம.

உ
ஸ்ரீஸ்ரீ.

பண்டிதர் அவர்களுடைய

மாணக்கராகிய

ஆவரங்கால் ம-ா-ா-ஸ்ரீ.

சி. குமாரசுவேற்செட்டியார்

சொல்லியது.

பரவியடல் சமயநூல் பலவுங் கற்றுப்

பரசமய கோளரியாய்ப் பழிப்பில் சீர்த்தி
விரவுசிவா கமமுழுதுந் தேர்ந்த நாதி

மேவுதிரி பொருளுண்மை விளங்கக் கண்ட
கருதிடுசை வப்பிரகா சனமே யன்றிக்

காசினியிற் பலநூல்க ளுரைகள் செய்தான்
மருவெனக்குஞ் சிலநூல்க ளுணர்த்தி நீர்வை
மன்னியசங் கரதேவ வள்ளாளே.

பிழைதிருத்தல்.

பக்கம்.	வரி	பிழை.	திருத்தல்
100	௭	இரண்டாது	இரண்டாவது
௭	௨௭	ங்களும்	ங்களும,
௧௨	௧௪	வாக்கியம்	வாக்கியம்,—
௧௩	௧௩	சபகூத்	சபகூத்
௧	௧௧	விபகூத்	விபகூத்
௧௩	௧௧	பகூத்	பகூத்
௨௨	௨௩	உபமர்	உபமா
௨௩	௨௩	ங்களும்	ங்களும்
௩௪	௪	அ, கருவி	அ—கருவி
௧௧	௧௩	யுடையதும்,	யுடையதும்,
௩௮	௪	யப்பொ	யப்பொ
௧௧	௨௭	தகூறின	தகூறின